

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાબિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૮૬૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ રાત્રીભંદી

વિષય ૫૬૨:૬

ૐનમઃશિવાયસદ્દાશિવોમ.

સ્માર્તમતોત્તેજકસભાગ્રાસનાધિપ શ્રીમત્ પરમહંસ
પરિત્રાજકાચાર્ય સ્વામિશ્રી આત્માનંદ સરસ્વતી
વિરચિત

આત્માનંદી અને ન્યાયકરાવલંબન.

અર્થાત્

પરમમાહેશ્વર શ્રીમન્મહર્ષી ગૌતમ તથા કણ્વાદ પ્રણિત ન્યાય
તથા વૈશેષિકદર્શનસારસર્વસ્વબોધક તર્કભાષા તથા તર્કસંગ્રહ
[નિબંધાનુવાદ.

“ પ્રાયઃકાવ્યૈર્ગમિતવયસઃ પાણિનીયામ્બુરાશોઃ
પારજ્ઞસ્યાપ્યપરિકલિતન્યાયશાસ્ત્રસ્ય પુંસઃ
વાદારંભે વદિતુમનસો વાક્યમેકં સભાયામ્
પ્રહ્લા જિહ્વા ભવતિ કિયતીં પશ્ય કણ્ઠમવસ્થામ્ ”
“ મોહં રુણદ્વિ વિમલીકુરુતે ચ બુદ્ધિમ્
સૂતે ચ સંસ્કૃતપદવ્યવહારશક્તિમ્
શાસ્ત્રાન્તરાભ્યસનયોગ્યતયા યુનક્તિ
તર્કશ્રમો ન તનુતે ? કિમિહોપકારમ્ ”

સ્થાનઃ—

શ્રેયઃસત્ર મુઠ ધંધુકા.

છલ્લે અમદાવાદ.

અંત્યકર્તાએ સર્વે હુક સ્વાધીન રાખ્યા છે.

અમદાવાદ

ધી યુનાઇટેડ પ્રીન્ટીંગ કંપની પ્રેસમાં મુદ્રાંકિત.
આવૃત્તિ પહેલી.

સંવત ૧૯૬૩

સને ૧૯૦૬.

(નિષ્કિંચન વિદ્યાર્થિઓને સર્વથા વિના મૂલ્ય.)

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી લૅપ્રીન્ટર્સ સંસ્થા

૧૯૬૮

૪૪૨.૬

ઉ પોદ્ધાત.

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

॥ શ્રીમદ્ગૌતમ ને કણ્ણદ મુનિએ જે ન્યાયસિંહાસના,
સ્થાપ્યું, અન્નભટે સુગમ્ય કર્યું છે સોપાનથી તેહના;
તેનું નામ સુ-તર્કસંગ્રહ ધર્યું ને દીપિકા દીપથી,
કીધું વ્યક્ત સુવ્યક્ત અલ્પપદથી વિસ્તાર ને ભાવથી.

તત્રાપિ જન મંદપ્રેમ જગમાં જે આરૂઝી સદા,
હસ્તાલંબનથી રહીત પથમાં જોઈ શકે ના કદા;
દેખી ન્યાયકરાવલંબન રચી દીધું કરે પ્રેમથી,
આત્માનંદ સરસ્વતી યતિવરે સ્વ-શ્રેયસત્રે અથી.

હસ્તે ન્યાયકરાવલંબન ગ્રહે ને દીપિકાને ધરે
તેની હીમ્મિ થકી સ્વમાર્ગે વિચરે સોપાન માર્ગે ચઢે
બુદ્ધિ તીવ્ર લહે પદારથ ગ્રહે જે તર્કના સંગ્રહે,
તે તો ન્યાયપથે સુદિવ્ય પદવી નૈયાયિકેતિ લહે.

ધસલમ્.

સ્થલ:—શ્રેય:સત્ર,
મુકામ—ધંધુકા.
ગ્રહે—અમદાવાદ.

}

—

ૐનમઃશિવાયસદાશિવોમ્

શ્રી આત્માનંદી પ્રારંભઃ

॥ શંકરપદમાં નમિને સદ્ગુરુચરણે સુભક્તિથી સ્મરિને
ન્યાયતણું સાર વદું આત્માનંદી સ્વનામને ધરિને ॥ ૧ ॥

॥ જો ન્યાયમાં બુદ્ધિ પ્રવેશ તારે
ના થાય તો આ ભણુ અથ મારે ।
સંક્ષિપ્ત યુક્ત્યન્વિત તૂ જ માટે
રે આળસુ ! પડિત થા તું પાડે ॥ ૨ ॥

પ્રમાણપ્રમેયસંશયપ્રયોજનદૃષ્ટાંતસિદ્ધાંતાવયવતર્કનિર્ણયવાદજ-
લ્પવિતંડાહેત્વાભાસચ્છલજાતિનિગ્રહસ્થાનાનાં તત્ત્વજ્ઞાનાન્નિઃશ્રેયસા-
ધિગમહતિ (પ્રમાણુ-પ્રમેય-સંશય-પ્રયોજન-દૃષ્ટાંત-સિદ્ધાંત-અવયવ-તર્ક-
નિર્ણય-વાદ-જલ્પ-વિતંડા-હેત્વાભાસ-છલ-જાતિ અને નિગ્રહસ્થાન એમના
તત્ત્વજ્ઞાન વડે નિઃશ્રેયસાધિગમ થાય છે) એ પરમ માહેશ્વર શ્રીમન્મહર્ષી
ગૌતમ પ્રણિત ન્યાયદર્શનનું પ્રથમ સૂત્ર છે. એનો અર્થ એવો છે કે, પ્રમા-
ણાદિક પોડશ પદાર્થના તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી
આ પ્રમાણાદિક સંબંધી હિંદેશ, લક્ષણ અને પરિક્ષા કરવામાં આવે નહી
ત્યાં સુધી તેમનું તત્ત્વજ્ઞાન એટલે સમજ્ઞાન થતું નથી. એમજ ભાષ્યાકાર
શ્રીવાત્સાયનઋષી પણ કહે છે કે ત્રિવિધા ચાસ્ય શાસ્ત્રસ્ય પ્રવૃત્તિઃ ।
ઉદ્દેશો લક્ષણં પરીક્ષા ચેતિ (આ શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તી ત્રણ પ્રકારની છે.
તે હિંદેશ, લક્ષણ અને પરિક્ષા એમ છે). આ પૈકી ઉદ્દેશ એટલે નામ
માત્રથી વસ્તુનું કથન કરવું (નામમાત્રેણ વસ્તુસંકીર્તનમ્ ઉદ્દેશઃ).
તે તે એજ સૂત્રમાં કરેલું છે. લક્ષણ એટલે અસાધારણધર્મનું કથન
(અસાધારણધર્મવચનં લક્ષણમ્ । યથા ગોઃ સાસ્ત્રાદિમત્ત્વમ્)
એમ ગૌતું લક્ષણુ સાસ્ત્રાદિમત્ત્વ-સાસ્ત્રા=ગાયના ગળામાં નીચે લટકતો
ભાગ કે જેને ધાળજો કહે છે તે-એ છે. ગાયનું લક્ષણ બાંધવું હોય તો
તેનો કોઇ પણ અસાધારણ એટલે ગૌ વિના ક્ષતિરત્ર નહી જડે એવો ધર્મ

બોળી કાઢવો જોઈએ. હવે ‘જેને શીંગડા હોય છે તે ગાય’ એવું જો
 ગાયનું લક્ષણ બાંધીએ તો શીંગડા હોવા એ કાંઈ ગાયનો અસાધારણધર્મ
 નથી. કારણ કે શીંગડા માત્ર ગાયનેજ હોય છે એમ નથી. બકરીને પણ
 હોય છે. માટે શીંગડા હોવા એ ગાયનું લક્ષણ નથી. ‘જે કાળી હોય છે
 તે ગાય’ એમ ગાયનું લક્ષણ બાંધીએ તો પણ કાળાપણું એ ગાયનો
 અસાધારણધર્મ નથી. કારણ કે બીજા અનેક વસ્તુઓ કાળી હોય છે.
 વળી તમામ ગાયો કાળી ક્યાં હોય છે? કેટલીએક ધોળી, કેટલીએક
 રાતી અને કેટલીએક કાળરી પણ હોય છે. તેમનો એ લક્ષણમાં સમા-
 વેશ થશે નહીં. હવે, ‘જેને બોલતાં આવડે છે તે ગાય’ એમ જો લ-
 ક્ષણ બાંધીએ તો તે પણ અસાધારણધર્મ નથી. કારણ કે બોલવું એ
 ધર્મ તો ગાયના વિષે બિલકુલ સંભવતોજ નથી તેથી તે સાધારણ છે કે
 અસાધારણ છે એ વિચારન ક્યાંથી સંભવે? માટે ઉપર દર્શાવેલા ત્રણે
 પૈકી એકે ગાયનું લક્ષણ થઈ શકતું નથી. કારણ કે તે લક્ષણોમાં યથાક્રમે
 અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ લક્ષણના દોષ છે. **અતિવ્યાપ્તિ,**
અવ્યાપ્તિ અને **અસંભવ** એ પારિભાષિક શબ્દના અર્થ એક ઉદાહરણથી
 સ્પષ્ટ થશે માટે તે અહીં દર્શાવિયે:—ઉદાહરણ—શ્રી મુક્તેશ્વરનો સભામંડપ
 ઔરસઔરસ સો ગજનો છે. તેના માટે એક ચંદરવો કરવો છે. હવે એ
 સ્પષ્ટ છે કે તે ચંદરવો જો ઔરસઔરસ સો ગજનો કરિએ તો તે આ-
 ખો સભામંડપની આખી છતને વ્યાપશે અર્થાત્ ઘટિત થશે. પણ જો
 તે ઔરસ એકસો એકવીશ ગજનો કરિએ તો તે અતિવ્યાપ્ત થશે. એટલે
 સભામંડપ માંહેલા છત જેવડોજ હોવો જોઈએ તેમ નહીં થતાં તે એકેક
 ગજ ચારે બાજુએ ઝાલરની પેઠે લટકતો રહેશે; અને જો ઔરસ એકયાં-
 શી ગજનો કરિએ તો તે અવ્યાપ્ત થશે, એટલે સભામંડપને પુરતો થશે
 નહીં. તો ચાતરફ એકેક ગજ ઓછો થશે. ‘જે બોલે છે તે ગાય, જે
 ચાલે છે તે પર્વત, જે અમર હોય છે તે મનુષ્ય’ ઇત્યાદિ ગાય, પર્વત
 અને મનુષ્ય એમના લક્ષણો અસંભવદોષથી અસ્ત છે એ સ્પષ્ટ છે. માટે
 આ ત્રણે દોષથી વિરહિત એવો જો કોઈ એકાદપદાર્થનો અસાધારણધર્મ
 હશે તે તે પદાર્થનું લક્ષણ છે. સાસ્નાદિમત્ત્વ એ ધર્મ એવો છે કે તેમાં
 લક્ષણનાં ત્રણે દોષ પૈકી એકે દોષ નથી. એકાદ વસ્તુનું જેવું લક્ષણ બાં-

ધ્યું હોય તેવું તેની વિષે ઉપપન્ન થાય છે કે નહીં એ વિષેનો જે વિચાર તે પરિક્ષા કહેવાય છે (**યથા લક્ષિતસ્યૈતલ્લક્ષણમુપપચતે નવૈતિ વિચારઃ પરિક્ષા**). એમ હોવાથી પ્રમાણુદિકના તત્ત્વજ્ઞાનસાર તેમના લક્ષણ અને પરિક્ષા એ અવસ્ય કરવાં જોઈએ. એ પૈકી પ્રથમ જેનો ઉદ્દેશ કરેલો છે એવા પ્રમાણુનું લક્ષણ કહિએ છીએ. જે પ્રમાકરણ-પ્રમા એટલે સત્યજ્ઞાન, ને તેનું કરણ એટલે તે પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન તે પ્રમાણુ (**પ્રમાકરણં પ્રમાણમ્**). અહીં પ્રમાણુ એ લક્ષ્ય-જેનું લક્ષણ કરવાનું છે તે અને પ્રમાકરણુ એ તેનું લક્ષણ છે.

શંકા:—જે પ્રમાણુ એ પ્રમાનું કારણ છે તો તેનું ફલ શું ? કરણુને ફલ હોવુંજ જોઈએ એવો નિયમ છે. **સમાધાન:**—એ પૂર્વપક્ષની શંકા ધરીત છે અને તેનું સમાધાન એ છે કે પ્રમા એજ ફલ છે. ફલ એટલે સાધ્ય એમ ફલનો અર્થ સમજવો. જેમ છેદનનું કારણુ જે પરશુ તેનું છેદન એજ ફલ છે. અર્થાત્ પરશુ-રક્તશી-એ એક કરણુ એટલે સાધન છે અને તેનું ફલ એટલે સાધ્ય વૃક્ષનું છેદન એ છે. એમજ પ્રકૃત સ્થળે પ્રમાણુરૂપ કરણુનું ફલ પ્રમા એજ છે. એમ સમજવું.

શંકા:—પ્રમા એ જેનું કરણુ છે એવી તે પ્રમા એ શું ? **સમાધાન:**—પ્રમા એટલે યથાર્થાનુભવ (**યથાર્થાનુભવઃ પ્રમા**). યથાર્થ એ પદવડે સંશય, વિપર્યય અને તર્ક આ જે અયથાર્થજ્ઞાનો તેમનું નિવારણુ થાય છે. અને અનુભવ એ પદવડે સ્મૃતીનું નિવારણુ થાય છે. કારણુકે અનુભવ એટલે સ્મૃતીથી ભિન્ન જે જ્ઞાન તે (**સ્મૃતિવ્યતિરિક્તજ્ઞાનં અનુભવઃ**). જ્ઞાનના બે બેદ માનેલા છે. એક અનુભવ અને બીજો સ્મૃતી. આપણા આગળ બાણુલિંગ પ્રત્યક્ષ છતાં આપણને તે બાણુલિંગ વિષયક જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુભવ. અને તે બાણુલિંગ જોઈને મન ઉપર એક પ્રકારનો સંસ્કાર ઉત્પન્ન થયા પછી તે બાણુલિંગ આપણી આગળ નહીં છતાં પણ તે સંસ્કારથી આપણા મનમાં જે બાણુલિંગની કલ્પના થાય છે તે સ્મૃતિ. વળી અનુભવના બે વિભાગ કરેછે; તે આ:—યથાર્થ—સત્ય, અને અયથાર્થ—અસત્ય. બાણુલિંગ આપણા આગળ છતાં આપણને એ બાણુલિંગજ છે એવું જે જ્ઞાન થશે તો તે માત્ર યથાર્થ છે. પણ એ શિવાય ધૃતિર સર્વ પ્રકારનાં જ્ઞાનો અયથાર્થ છે. એ અયથાર્થજ્ઞાનના વચ્ચે સંશય

વિપર્યય અને તકે એવા ત્રણ ભેદ છે. આપણા આગળ વાસ્તવિક હુંદું છતાં કોઈ કારણથી ‘હુંદું’ છે કે પુરૂષ છે’ એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે તે **સંશય**. આપણા આગળ વાસ્તવિક છીપ પડેલી છતાં એ રૂપું છે એવું ને ભાસે છે તે **વિપર્યય**. અને પર્વત ઉપર ધૂમાડો છે માટે ત્યાં અગ્ની હોવો જોઈએ એવા પ્રકારના અનુમાનને વિષે જો કોઈ કહેશે કે, પર્વત ઉપર ધૂમાડો છે એટલું માત્ર ખરું છે, પરંતુ ત્યાં અગ્ની છે એ ખોટું; તો તેને એમ ઉત્તર આપવામાં આવે છે કે, તારા કહેવા પ્રમાણે અગ્ની નથી એમ માનીએ તો પર્વત ઉપર ધૂમાડો પણ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે અગ્ની વિના ધૂમાડો કોઈ વખતે પણ હોતો નથી. એ ને તેને અનિષ્ટાપત્તિ આપવાની તેને તર્ક કહે છે. હવે, પ્રમાના લક્ષણમાં ‘યથાર્થ’ એ શબ્દ યોજ્યો નહીં હત તો અયથાર્થ જ્ઞાન ઉપર પ્રમાની અતિવ્યાપ્તિ થઈ હત; અને ‘અનુભવ’ એ શબ્દ નહીં યોજ્યો હત તો સ્મૃતી ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થઈ હત.

શંકા:—ત્યારે કરણ એટલે શું? **સમાધાન:**—કરણ એટલે સાધકતમકારણ (સાધકતમં કારણં કરણમ્) અતિશયે કરિને ને સાધક તે સાધકતમ. એમ હોવાથી કરણ એટલે પ્રકૃષ્ટકારણ એમ અર્થ થાય છે.

શંકા:—સાધકકારણ એ કરણનો કેવળ પર્યાય વાચક શબ્દ છે, પણ કરણ એટલે શું? **સમાધાન:**—જેનો કાર્યપૂર્વભાવ નિયત અને અનન્યથાસિદ્ધ હોય છે તે કારણ. જેમ તંતુવેમાદિ-સૂતર, સાળ વિગેરે -પટનું કારણ છે. (**યસ્ય કાર્યાત્પૂર્વભાવો નિયતોઽનન્યથાસિદ્ધઃ તત્કારણમ્ । યથા તંતુવેમાદિકં પટસ્ય**). કાર્યાત્પૂર્વભાવ એટલે કાર્યના પૂર્વે હોવું. નિયત એટલે નિયમે કરિને. અનન્યથાસિદ્ધ એટલે ને અન્યથાસિદ્ધ નહીં તે. અન્યથાસિદ્ધિ પાંચ પ્રકારે સંભવે છે. તે આ પ્રમાણે:—૧ કોઈપણ કાર્ય હો તેનું કારણ તે કાર્યના પૂર્વે હોવું જોઈએ; એમ હોવાથી તે ને સ્વરૂપે કાર્યના પૂર્વે હશે તે સ્વરૂપ તે કાર્ય વિષે અન્યથાસિદ્ધ છે. જેમ, દંડત્વ એ રૂપે દંડ એ ઘટનું કારણ હોય છે; તેથી દંડત્વ એ ઘટના અનુરૂપે જેતાં અન્યથાસિદ્ધ છે. ૨ કાર્યના સાથે જેનો અન્યથાસિદ્ધિ નિરેકસંબંધ સ્વતંત્રતાએ હોતો નથી, તો કેવળ કારણના આશ્રયેજ હોય

છે તે અન્યથાસિદ્ધ છે. જેમ દંડરૂપ. ૩ કોષએક વસ્તુ કોષએક દાર્યનો સંબંધે પૂર્વવૃત્તિ છતાં તે અન્યકાર્યને પણ પૂર્વવૃત્તિ છે એમ માનિએ તો તે તે અન્યકાર્યને અનુવક્ષીને જોતાં અન્યથાસિદ્ધ છે. જેમ આકાશ એ શબ્દનું સમવાયિકારણ હોવાથી વાસ્તવિક શબ્દને આકાશનું પૂર્વવૃત્તિત્વ અવશ્ય છે; એમ છતાં ઘટને પણ આકાશનું પૂર્વવૃત્તિત્વ છે એમ માનિએ તો આકાશ એ ઘટના સંબંધે અન્યથાસિદ્ધ છે. ૪ કોષએક દાર્યનો જે ઉત્પાદક તેના સંબંધે જે કોષને પૂર્વવૃત્તિત્વ હોય છે તેનેજ તે કાર્ય સંબંધે પૂર્વવૃત્તિત્વ માનિએ તો તે તે કાર્યને અનુવક્ષીને જોતાં અન્યથાસિદ્ધ હોય છે. જેમ, ઘટનો ઉત્પાદક જે કુસાત્ર-કુંભાર-તેના સંબંધે પૂર્વવૃત્તિત્વ તેના પિતાને છે. એમ છતાં પણ ઘટને અનુવક્ષીને કુસાત્રપિતા પૂર્વવૃત્તિ છે એમ માનિએ તો ઘટના સંબંધે કુસાત્રપિતા એ અન્યથાસિદ્ધ હોય છે. ૫ અવશ્ય જોઈતાં કારણોથી કાર્યની ઉત્પત્તિ સંભવતાં છતાં તેનાથી અનિરિક્તવસ્તુ અન્યથાસિદ્ધ હોય છે. જેમ, ઘટને ઉત્પન્ન કરવાને દંડ, ચક્ર ઇત્યાદિ કારણો સર્વત્ર અવશ્ય હોય છે એમ છતાં એકાદ સ્થળે મૃતિકા લઈ આવવા સાર એકાદ રાસભનો - ગધેડાનો - ઉપયોગ કરે તો તે અવશ્ય જોઈતું કારણ નથી. કારણ કે ગધેડો નહીં હોત તો ખીજા કોષથી પણ મૃતિકા આણવામાં આવી હત. તેથી ઘટના સંબંધે રાસભ એ અન્યથાસિદ્ધ છે. કેટલાએક પાંચ પ્રકારની અન્યથાસિદ્ધિ નહીં માનતાં ત્રણ પ્રકારનીજ માને છે. તેઓ અત્ર દર્શાવેલી પ્રથમ અને દ્વિતીયને એક માને છે. તથા તૃતીય અને ચતુર્થને પણ એકજ ગણે છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં તો સર્વેનો અંતર્ભાવ પાંચમી અન્યથાસિદ્ધિમાં થાય છે. અગર જો કે પટોત્પત્તિ સમયે દૈવથી પ્રાપ્ત થયેલા રાસભનો પૂર્વભાવ હશે તો પણ તે નિયમે કરિને અપેક્ષિત હોતો નથી. તંતુરૂપનો પૂર્વભાવ નિયમે કરિને હોય છે ખરો. પણ તે અન્યથાસિદ્ધ છે. કારણ કે પટરૂપની ઉત્પત્તિ વડે તેની કારણતા ક્ષીણ થયેલી હોય છે. અર્થાત્ તંતુરૂપ એ પટરૂપનું કારણ છે એમ મનાય છે. તેથી એક કાર્યના ઉત્પાદનથી તેની શક્તિ ક્ષીણ થવાથી તે ખીજા એટલે પટરૂપી કાર્યનું કારણ થઈ શકે નહીં. એમ છતાં પણ જો તંતુ પટને કારણ છે એમ મનાય તો તે કલ્પના ગૌરવજ છે. માટે જે અન્યથાસિદ્ધ અને

નિયતપૂર્વભાવિ તે કારણ (અનન્યથાસિદ્ધનિયતપૂર્વમાવિત્વં કારણ-
સ્વમ્). ને જે અનન્યથાસિદ્ધ અને નિયતપશ્ચાદ્ભાવિ તે કાર્ય (અન-
ન્યથાસિદ્ધનિયતપશ્ચાદ્ભાવિત્વં કાર્યત્વમ્) અથર્થ અનન્યથાસિદ્ધ
નહીં છતાં નિઃસે કરિને કારણ પછી જે ઉત્પન્ન થાય છે તે કાર્ય. કેટલાં-
એકનું મત એવું છે કે :—કાર્યાનુક્રતાન્વયવ્યતિરેકિત્વં કારણત્વમ્—
કાર્યની સાથે જોતો અન્વયવ્યતિરેકસંબંધ હોય છે તે કારણ. પરંતુ એ
અયુક્ત છે. કારણ કે, આકાશાદિ જે નિત્ય તથા રિણુ દ્રવ્યો છે તેમને
કાસિક અને દેશિક વ્યતિરેક સંબંધતો નહીં હોવાથી તેઓ કોઇ વખતે
પણ કારણ થશે નહીં. એક હોય એટલે બીજાએ હોવું એને અન્વય કહે
છે. અને તે નહીં હોય એટલે બીજાએ પણ નહીં હોવું એને વ્યતિરેક
કહે છે. જ્યાં અગ્નિ હોય છે ત્યાં ધૂમાડો હોય છે એ અન્વય. અને જ્યાં
અગ્નિ હોતો નથી ત્યાં ધૂમાડો હોતો નથી એ વ્યતિરેક. તેથી અગ્નિ અને
ધૂમાડો આ પરસ્પરની સાથે અન્વયવ્યતિરેકવડે સંબંધ છે. એમજ જે
હોય તો કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને જે ન હોય તો કાર્ય ઉત્પન્ન થતું
નથી તે કારણ. એવું અન્વયવ્યતિરેકસ્વરૂપનું કેટલાંએક કારણનું સ્વરૂપ
બાંધે છે, પરંતુ તે ધરીત નથી. કારણ કે આકાશ એ શબ્દનું કારણ છતાં
પણ એ લક્ષણ આકાશને વિષે ઘટતું નથી. કારણ કે એ લક્ષણ પ્રમાણે
જોતાં જ્યાં આકાશ હોય ત્યાં શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યાં આકાશ
નહીં હોય ત્યાં શબ્દ ઉત્પન્ન થતો નથી. એ સિદ્ધ કરવા સાર એવું કોઇ
પણ સ્થલ તથા કાલ નથી કે જ્યાં આકાશ નહીં હોય. આકાશ એ નિત્ય
તથા સર્વવ્યાપી હોવાથી પૂર્વોક્ત વ્યતિરેકની સિદ્ધતાને ઉદાહરણ મળતું
નથી માટે કાર્યાનુક્રતાન્વયવ્યતિરેકિત્વં કારણત્વમ્ એવું કારણનું લ-
ક્ષણ બાંધવું એ અયુક્ત છે. એ કારણ ત્રણ પ્રકારનું છે. સમવાયિ, અ-
સમવાયિ અને નિમિત્ત. એ પૈકી જેનાથી સમવાયસંબંધવડે કાર્ય
ઉત્પન્ન થાય છે તે તે કાર્યનું સમવાયિકારણ છે (યત્સમવેતં કાર્ય-
મુત્પદ્યતે તત્સમવાયિકારણમ્). જેમ તંતુ એ પટનું સમવાયિકારણ
છે. કારણ કે, તંતુના સાથેજ સમવાયસંબંધવડે પટ ઉત્પન્ન થાય છે. ને
તૂંચાદિકની સાથે—નળો વિગેરેના સાથે—સમવાયસંબંધવડે થતો નથી.

શંકા:—પરંતો જેવો તંતુના સાથે તેવોજ તૂંચાદિકના સાથે સંબંધ

હોય છે. તો પછી તત્ત્વનાજ સાથે સમવાય સંબંધવડે પટ ઉત્પન્ન થાય છે, ને તૂટ્યાદિકોના સાથે સમવાયસંબંધવડે થતો નથી એ કેવું ? સમાધાન:—સંબંધ એ પ્રકારનો હોય છે. એક સંયોગ, ને બીજો સમવાય. તે પૈકી અયુતસિદ્ધેનો જે સંબંધ તે સમવાય. ને છતરનો જે સંબંધ તે સંયાગ (અયુતસિદ્ધ્યો: સંબંધ:સમવાય: । અન્યયોસ્તુ સંયોગપ્થ).

શંકા:—અયુતસિદ્ધ એ શું ? સમાધાન:—જે એ પૈકી એક નાશ ન પામતાં સુધી બીજાનો આશ્રય કરિને રહે છે તે જ અયુતસિદ્ધ (યર્યોમધ્ય એકમવિનશ્યદપરાશ્રિતમેવાવતિષ્ટતે તાવેવાયુતસિદ્ધૌ). પૂર્વાચાર્યો પણ કહે છે “ તાવેવાયુતસિદ્ધૌ દ્વી વિજ્ઞાતવ્યૌ યયોર્ઘ્યો: । અનશ્યદેકમપરાશ્રિતમેવાવતિષ્ટતે ॥ ” (જે એ પૈકી એક નાશ ન પામતાં સુધી બીજાના આશ્રયે રહે છે તે બંને અયુતસિદ્ધ છે એમ જાણવું). અવયવ અને અવયવી (પટ એ અવયવી અને તંત્ર એ તેના અવયવ, ઘટ એ અવયવી અને કપાલ—જેનાથી ઘટ થાય છે એવી એ ઠીમો—એ તેના અવયવ છે), ગુણ અને ગુણી (જેના ઉપર ગુણ રહે છે તે ગુણી; જેમ ‘ નીલ-રંગનો-ઘટ ’ એ સ્થળે ‘ નીલરૂપ ’ એ ગુણ ઘટ ઉપર રહે છે માટે ઘટ એ ગુણી છે), ક્રિયા અને ક્રિયાવાન, જાતિ અને વ્યક્તિ (ગો-ત્વ એ જાતિ અને કોષ્ટ પણ એક ગૌ એ વ્યક્તિ છે), ને વિશેષ (વિશેષ એટલે ભેદ, એકજ પૃથ્વીના પરમાણુઓથી એ ઘટ ઉત્પન્ન થયેલા છતાં એક બીજાથી ભિન્ન છે એ ભેદ આપણને જેનાથી જાણવામાં આવે-છે તેનેજ આ શાસ્ત્રમાં વિશેષ એ સંજ્ઞા આપવામાં આવેલી છે) અને નિત્યદ્રવ્ય (ઘટ નાશ પામે છે માટે તે અનિત્ય છે, પણ તેના પરમાણુઓનો નાશ કોઈ વખતે પણ થતો નથી માટે તેઓ નિત્ય છે, પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુ એમના પરમાણુ, અને આકાશ, કાલ, દિક્ષ, આત્મા અતં મન આ નિત્યદ્રવ્યો છે), એ અયુતસિદ્ધતા ઉદાહરણો છે. કારણ કે, વિનાશ ન પામનારી અવસ્થામાં છતાં અવયવી આદિ કરિને સર્વે યથાનુક્રમે અવયવાદિકોના આશ્રયેજ રહે છે. વિનાશાવસ્થા પ્રત્યે જતાં માત્ર તેઓ ક્ષણમાત્ર અનાશ્રિતજ રહે છે. ઉદાહરણાર્થે—તંતુનાશ થયેા છતાં પટ ક્ષણમાત્ર અનાશ્રિત રહે છે (પટના નાશવું કારણ તંતુનાશ એ છે, ને દારણ તો કાર્યના પૂર્વે હોતુંજ જોઈએ, વા કાર્ય એ કારણના

જાણી ઉત્પન્ન થવું જોઈએ, માટે તંતુનાશ એ કારણ ઉત્પન્ન થયા પછી દ્વિતીયક્ષણે પટનાશ એ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું જોઈએ. ને એ માનતાં એ તો સદ્જ નિષ્પન્ન થાય છે કે, પટ એક ક્ષણમાત્ર અવયવોના આશ્રય વિના રહે છે. ગુણગુણીના ઉદાહરણોની ઉપપત્તી પણ એજ રીતે જાણી લેવી). અને આશ્રયનાશ થયા છતાં ગુણ ક્ષણમાત્ર અનાશ્રિત રહે છે. વિનાશાવસ્થા એટલે વિનાશ ઉત્પન્ન કરવા સાર જોઈતા સર્વ કારણો સંનિધ હોવાં એમ જાણવું. પૂર્વોક્ત શંકા માંહેલા તંતુ અને પટ એ પૈકી તંતુ એ અવયવ અને પટ એ અવયવી છે. તેથી તેમનો પરસ્પરતા સાથે સમવાયસંબંધ છે. કારણ કે અવયવ અને અવયવી એ અયુત્સિદ્ધ છે. પરંતુ તુરી અને પટ એમનામાં સમવાયસંબંધ નથી. કારણ કે તેઓ અયુત્સિદ્ધ નથી. કારણ કે તુરી પટનાજ આશ્રયે કેવલ રહે છે એમ નથી, ને એમ પણ નથી કે પટ તુરીના આશ્રયે રહે છે. માટે તુરી અને પટ એમના માંહેલો સંબંધસંયોગજ છે એમ કહેવું જોઈએ. તેથી આ પ્રમાણે સિદ્ધ થયું કે, પટ એ તંતુઓની સાથે સમવાયસંબંધથી રહે છે. ને કાર્ય એ જેની સાથે સમવાયસંબંધથી રહીને ઉત્પન્ન થાય છે તે તે કાર્યનું સમવાયિકારણ છે. તેથી એ નિષ્પન્ન થાય છે કે, તંતુ એજ પટનું સમવાયિકારણ હોઈ શકે. અને તુર્યાદીક થશે નહીં. તેમજ પટ એ પોતાના ઉપન્ના રૂપનું સમવાયિકારણ છે. એમજ મૃત્પિંડ એ ઘટનું સમવાયિકારણ છે. અને ઘટ એ પોતાના ઉપરના રૂપનું કારણ છે.

શંકા:—જ્યારે ઘટાદિક ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારેજ તેના ઉપરના રૂપાદિક ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે; એમ ગુણ અને ગુણી આ બંને સમાનકાલેજ ઉત્પન્ન થતા હોવાથી ગતિના જમણા અને ડાબાશિંગડા માંહેલાની પેઠે એમનામાં પણ કાર્યકારણભાવ સંભવતો નથી. કારણ કે તેઓમાં પૌર્વાપર્ય નથી પૌર્વાપર્ય એટલે પૂર્વ અને અપર હોવું. જેમનામાં કાર્યકારણભાવ હોય છે તેમનામાં પૌર્વાપર્ય તો હોવુંજ જોઈએ. અર્થાત્ કારણ પહેલું અને કાર્ય પાછલુંથી ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. પરંતુ ગુણ અને ગુણી એ એકજ કાલે ઉત્પન્ન થવાથી તે માંહેલા ગુણી કારણ અને ગુણ કાર્ય છે એમ કહી શકાય નહીં. એમ હોવાથી એ નિષ્પન્ન થાય છે કે, ઘટાદિક એ તેના ઉપર રહેનારા રૂપાદિકાનું સમવાયિકારણ નથી. કારણ કે, સમવાયિકારણ એ તો કારણ માંહેલોજ

એક વિશેષ પ્રકાર છે. **સમાધાન:—**ગુણ અને ગુણી આ બંને એકજ વખતે ઉત્પન્ન થતાં નથી; દ્રવ્ય પ્રથમ તો નિર્ગુણજ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વાર પછી તેના ઉપર સમવાયસંબંધથી ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. અરે ! ગુણ અને ગુણી આ બંને સમાનકાલે ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનિએ તો બંનેના ઉત્પત્તિની સામગ્રી સમાન હોવાથી ઉભયમાં ભેદ ગોચર થશે નહીં. કારણ કે, કારણભેદ હશે તોજ તે કાર્યમાં દેખાય. માટે પ્રથમક્ષણે ગુણવિરહિત ઉત્પન્ન થયેલો ઘટ ગુણોના પૂર્વે ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી ગુણોનું સમવાયિકારણ થઈ શકશે. ને એમ માનતાં ગુણ અને ગુણી, એ બેનાં કારણોમાં જે ભેદ જોઈએ, તે પણ ઉપપન્ન થશે. કારણ કે, ઘટ એ ઘટનેજ કારણ હોવો સંભવે નહીં. કેમકે, એકજ વસ્તુને વિષે પૌર્વાપર્ય રહેતું નથી. કારણ કે, તેજ પદાર્થ પોતાનાજ સંબંધે એક વખતે પૂર્વભાવી અને એક વખતે પશ્ચાદ્ભાવી એવો કદાપી હોઈ શકે નહીં. પરંતુ તેજ પોતાના ગુણોના પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી, ગુણોનું સમવાયિકારણ થઈ શકે છે. **શંકા:—**તો પ્રથમક્ષણે ઘટનું આકુષ્પપ્રત્યક્ષ થશે નહીં. કારણ કે, વાકુવત્ તે તે વખતે રૂપવિરહિતદ્રવ્ય હોય છે. ને નિયમ તો એવો છે કે, જે દ્રવ્યને વિષે મહત્ત્વ હોઇને ઉદ્ભૂતરૂપ હોય છે, તેજ દ્રવ્ય કેવળ દુઃગોચર થાય છે. વળી તે ઘટ દ્રવ્ય પણ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે, તે પ્રથમક્ષણે તે ગુણોનો આશ્રય હોતો નથી. ને ગુણોનો જે આશ્રય તે દ્રવ્ય (**ગુણાશ્રયત્વં દ્રવ્યત્વમ્**), એવું દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. **સમાધાન:—**એ તમારું કહેવું ખરું છે. પરંતુ અમો એમ પુછીએ છીએ કે, અતિસૂક્ષ્મ એવા પ્રથમક્ષણે જો ઘટનું ચક્ષુથી ગ્રહણ નહીં થાય, તો તેમાં અમારું શું બગડે છે ? ઘટ ગુણોસહવર્તમાનજ ઉત્પન્ન થાય છે એવો પક્ષ સ્વીકારિએ તો પણ ક્ષણ જેવા અતિસૂક્ષ્મ કાલમાં ઘટનું ગ્રહણ થાય છે, એમતો છે જ નહીં. માટે એ સિદ્ધ છે કે, પ્રથમ ઘટ નિર્ગુણજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને દ્વિતીયાદિક્ષણે ચક્ષુથી તેનું ગ્રહણ થાય છે. વળી, 'પ્રથમ-ક્ષણે ઘટ એ દ્રવ્ય જ હોઈ શકે નહીં' એવો જે દોષ તમે દર્શાવ્યો છે, તે પણ ઘટિત નથી. કારણ કે, જે સમવાયિકારણ તે દ્રવ્ય (**સમવાયિકારણત્વં દ્રવ્યત્વમ્**) એ જે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે તે અહીં સંભવે છે. અર્થાત્, ગુણોને જે આશ્રય તે દ્રવ્ય અથવા સમવાયિકારણ તે દ્રવ્ય. એ.

માંથી પહેલું લક્ષણ જો કે આલક્ષણના ઘટ ઉપર સંબંધિત નથી, તો પણ બીજું તો સંભવે છે માટે તે દ્રવ્ય તો છે જ. વળી, યોગ્યતાના દૃષ્ટીએ જોતાં, પ્રથમ લક્ષણના ઘટ ઉપર ગુણાશ્રયત્વ તો છે જ. અર્થાત્ આલક્ષણ જો કે ઘટ ઉપર ગુણ નહીં હશે તો પણ દ્વિતીયલક્ષણે તે ઉત્પન્ન થવાના. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે, ક્યારે પણ ગુણાશ્રય થવાની યોગ્યતા તે ઘટના અંગે છે. કારણ કે ગુણાશ્રયત્વ એટલે ગુણોનો જે અત્યંતાભાવ તેનું અધિકરણ-સ્થાન-ન હોવું તે (**ગુણાત્યંતાભાવાનધિકરણત્વં ગુણાશ્રયત્વમ્**). અત્યંતાભાવ એટલે જૂન, ભવિષ્ય, વર્તમાન, એ ત્રણ કાળે અસ્તિત્વમાં ન હોવું તે. જેમકે, વધ્યાપુત્ર, શશશુંગ, આદ્યાશપુષ્પ ઇત્યાદિ. ગુણોના અત્યંતાભાવનું અધિકરણ ન હોવું એટલે ત્રણે કાળે પૈકી કોઈ પણ એક કાળે ગુણ હોય એટલે થયું. પ્રકૃત સ્થલે વર્તમાન કાળે-આલક્ષણે-જોકે ગુણ નહીં હોય, તો પણ તે ઘટ ગુણોના અત્યંતાભાવનું અધિકરણ નથી. અર્થાત્ કોઈ વખતે પણ, ભવિષ્ય કાળે-દ્વિતીયલક્ષણે-તેમાં ગુણ ઉત્પન્ન થશે. એવી દૃષ્ટીએ આલક્ષણનો ઘટ પણ ગુણાશ્રયત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. **શંકા:**-અસમવાયિકારણ તે શું ? **સમાધાન:**-જેના વિષે કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છે, અને જે સમવાયિકારણપ્રત્યાસન્ન-સમવાયિકારણના સાથે સંબંધ-હોય છે તે અસમવાયિકારણ. જેમ, તંતુસંયોગ એ પટનું અસમવાયિકારણ છે (**યત્સમવાયિકારણપ્રત્યાસન્નમવધૃતસામર્થ્યં તદસમવાયિકારણમ્** । **યથા તંતુસંયોગો પટસ્ત્યાસમવાયિકારણમ્**). કારણકે પટનું સમવાયિકારણ તંતુ જે ગુણી તેના ઉપર તંતુસંયોગ એ ગુણ સમવાય સંબંધવડે રહેતો હોવાથી તંતુસંયોગ સમવાયિકારણપ્રત્યાસન્ન હોય છે. અને અન્યથાસિદ્ધ નહીં છતાં નિયમે કરિને પટની પૂર્વે હોવાથી તે કારણ પણ હોઈ શકે છે. એમજ તંતુ ઉપરનું રૂપ એ પટ ઉપરના રૂપનું અસમવાયિકારણ છે. સમવાયિકારણના સાથે જે સંબંધ હોવો જોઈએ તે બે પ્રકારનો હોય છે; એક પ્રલક્ષસમવાયિકારણ સાથે અને બીજો પરપરાથી સમવાયિકારણના સમવાયિકારણની સાથે પટનું અસમવાયિકારણ તંતુસંયોગ એ પહેલાનું ઉદાહરણ, અને પટરૂપનું અસમવાયિકારણ તંતુરૂપ એ બીજાનું ઉદાહરણ છે. **શંકા:**-પટ ઉપરના રૂપનું સમવાયિકારણ પટ છે. તેથી પટ ઉપરજ રહેનારો કોઈપણ ધર્મ પટરૂપનું અસમવાયિકારણ

કારણ થાય છે એમ માનવું ઉચિત છે. કારણકે, તે જ સમવાયિકારણની સાથે પ્રત્યાસન છે. પરંતુ તંતુરૂપ એ અસમવાયિકારણ માનવું ઉચિત નથી. કારણકે, પટરૂપના સમવાયિકારણની સાથે-પટના સાથે-તે બિલકુલ પ્રત્યાસન છેજ નહીં. **સમાધાન:**—એમ બોધવું ઉચિત નથી. કારણકે, પટરૂપનું સમવાયિકારણ જે પટ તેવું સમવાયિકારણ જે તંતુ, તેમની સાથે પ્રત્યાસન જે તંતુસંયોગ તે પણ પરંપરાથી પટરૂપના સમવાયિકારણની સાથે—પટની સાથે—પ્રત્યાસન તો છેજ.

શંકા:—નિમિત્ત કારણ તે શું ? **સમાધાન:**—જે સમવાયિકારણ હોતું નથી તે અસમવાયિકારણ હોતું નથી તોપણ કારણ હોય છે, તેને નિમિત્તકારણ કહે છે. જેમ શાળ વિગેરે પટના નિમિત્ત કારણો છે (**યન્ન સમવાયિકારણં નાપ્યસમવાયિકારણમથ ચ કારણં તન્નિમિત્તકારણમ્ । યથા વૈમાદિકં પટસ્ય નિમિત્તકારણમ્**). આ જે ત્રણ પ્રકારના કારણો કહ્યાં તે બાવપદાર્થના વિષે-અભાવ વિના બાકી રહેલાં સર્વ; જે અસ્તિત્વમાં હોય છે તેમના વિષે-માત્ર સંભવે છે. અભાવના વિષે નિમિત્તકારણ માત્ર સંભવે છે. કારણ કે, અભાવનો કોઇ સ્થળે પણ સમવાય નથી. કારણ કે, સમવાય એ એ બાવપદાર્થ ઉપર રહેનારો ધર્મ છે. તેથી આ ત્રણ કારણો પૈકી જે કોઇ પણ પ્રકારથી વિશેષ હોય છે તે કારણ છે. માટે પ્રમાણ જે કારણ તે પ્રમાણ (**પ્રમાકરણં પ્રમાણમ્**) એ જે અમેએ પૂર્વે લક્ષણ બાંધ્યું છે તે અગાધિત છે એ સિદ્ધ થયું. **અનધિગતાર્થગન્તુપ્રમાણમ્**—પૂર્વે ન જાણેલી વસ્તુનું જ્ઞાન કરી આપનાર જે તે પ્રમાણ—એમ કેટલાએક પ્રમાણનું લક્ષણ કરે છે. પરંતુ તે ઉચિત નથી. કારણ કે ધારાવાહિક બુદ્ધિ સ્થળે—જેમ જાતની ધાર અખંડ વેહેતી હોય છે, તેમજ એક ઘટ વિષે ‘ આ ઘટ ’ ‘ આ ઘટ ’ એવી જે એક સરખી જ્ઞાનની ધારા આવે છે તેને ધારાવાહિકબુદ્ધિ કહે છે—એકજ ઘટ વિષે પ્રતિ લક્ષણે ‘ આ ઘટ ’ એવાં જ્ઞાન થતાં હોય છે. પણ તે પૂર્વે એક વાર જાણેલો જે ઘટ તે વિષેજ ફરિફરિને થતાં હોય છે. તેથી પૂર્વોક્ત લક્ષણાનુસારે જોતાં એવાં જ્ઞાન અપ્રમાણ થઇ પડશે. વળી કદાચિત્ એ દોષની નિવૃત્તિ સાર એવી રૂપના કરવામાં આવે કે, નવાનવા લક્ષણથી વિશિષ્ટ એવો ઘટ પ્રત્યેક જ્ઞાનનો વિષય થતો હોવાથી પૂર્વે ન જાણેલાનું

જ્ઞાન કરિ આપનાર જે તે પ્રમાણુ. એ લક્ષણુ અહિં ઘટે છે ખરૂં, પણ સંભવતું નથી. કારણ કે, જે ક્ષણોવડે વિશિષ્ટ એવો ઘટ જ્ઞાનનો વિષય થાય છે તે ક્ષણુ જેવા સૂક્ષ્મકાલના ભેદ કાઢવખતે પણ પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી. અર્થાત્ જેમ એક દિવસ, એક માસ, એમનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે તેમ એક ક્ષણનું થતું નથી. અને તે ભેદનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ માનિએ તો ક્રિયાથી સંયોગ પર્યંતની જે ચાર અવસ્થા છે તે યુગપદ્-એક કાસેજ-થાય છે, એવો જે આપણને ભ્રમ ભાસે છે તે ભાસશે નહી. ધનુષ્યથી બાણ નિકળીને શત્રુને લાગે છે એવાં સ્થળે ચાર અવસ્થા છે. તે આ ક:—૧ ધનુષ્યની પણછ ખેંચીને મુકીએ એટલે તેના યોગથી અને ઇતરકારણોથી તે બાણમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે; ૨ તે ક્રિયાવડે બાણનો પાછળથી વિભાગ થાય છે; ૩ વિભાગના લીધે પણછનો અને બાણનો જ સંયોગ હોય છે તે નાશ પામે છે; ૪ અને છેલ્લે શત્રુના શરીરનો અને બાણનો સંયોગ થાય છે. આ ચાર અવસ્થા થવાને ચાર ક્ષણુ આવશ્યક છે. જે ક્ષણુ પ્રત્યક્ષયોગ્ય હત તો આપણે એમ ખોલ્યા હત કે, ધનુષ્યથી શત્રુના અંગ ઉપર બાણ જવાને ચાર ક્ષણુ લાગ્યા. પણ તેઓ પ્રત્યક્ષ નથી. તેથીજ એક ક્ષણમાં બાણ શત્રુ ઉપર ગયો એવો આપણને ભ્રમ થાય છે.

શંકા:—પ્રમાતા, પ્રમેય ઇત્યાદિ પ્રમાનાં અનેક કારણો કે; તે પણ પ્રમાનાં કરણો છે કે નહીં? **સમાધાન:**—પ્રમાતા અને પ્રમેય એ હોય તો પણ પ્રમા ઉત્પન્ન થતી નથી, પણ ઇન્દ્રિયોનો વિષયોની સાથે સંયોગ થતાં તત્કાલ પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે. એમ હોવાથી ઇન્દ્રિયસંયોગ એજ કારણ છે. પ્રમાતા ઇત્યાદિ અને ઇન્દ્રિયસંયોગ એ પ્રમાનાં સાધક છે ખરાં; તોપણ ઇન્દ્રિયસંયોગમાં પૂર્વે દર્શાવેલો વિશેષ હોવાથી પ્રમાતા ઇત્યાદિકોથી તે અતિશયિત છે. ને જે અતિશયિતસાધક તે સાધકતમ. માટે તેનેજ કરણ કહેલું છે. એમ હોવાથી ઇન્દ્રિયસંયોગાદિક જ કરણ હોવાના લીધે પ્રમાણ છે. પ્રમાતા ઇત્યાદિ એ પ્રમાણુ નથી.

આ પ્રમાણો ચાર છે. ને તેજ ‘**પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાનશબ્દ: પ્રમાણાનિ** (પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શાબ્દ, આ પ્રમાણો છે.) એ સત્રવડે દર્શાવેલા છે.

શંકા:—એ ચાર પૈકી પ્રત્યક્ષ તે શું ? **સમાધાન:**—સાક્ષાત્કારી પ્રમાણું જે કરણ તે પ્રત્યક્ષ (સાક્ષાત્કારિપ્રમાકરણં પ્રત્યક્ષમ્). ને સાક્ષાત્કારીપ્રમા તેજ કે જે ઈન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થાય છે. ‘ ઈન્દ્રિયોથી જે જ્ઞાન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ ’ એટલુંજ જે લક્ષણ કરીએ તો ઇશ્વરને જે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાયછે તે ઈન્દ્રિયોથી ન થતું હોવાથી ઇશ્વરપ્રત્યક્ષ ઉપર અવ્યા-
ભિદોષ આવે છે એ ખરું છે પરંતુ અહિં ઇશ્વરપ્રત્યક્ષના લક્ષણની વિવક્ષા નહીં હોવાથી તે વિષય ઉદ્ભાવિત કરવો અનુચિત છે. અથવા ઇશ્વરપ્રત્યક્ષનો લક્ષ્યમાં જે સમાવેશ કરવો હોય તો ખીજું લક્ષણ આ પ્રમાણે કરવું કે ‘ જે જ્ઞાનતું કરણ ખીજું કોઇપણ જ્ઞાન થતું નથી તે પ્રત્યક્ષ. ’ અનુભિતિ વિગેરેને વ્યાપ્તિજ્ઞાન વિગેરે કરણ હોય છે, માટે તેમના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી ને પૂર્વોક્ત લક્ષણ માંહેલો દોષ આ નૂતન લક્ષણને વિષે બિલ-
કુલ અસંભવિત હોવાથી ઇશ્વરપ્રત્યક્ષ વિષે પણ આ નૂતન લક્ષણ ઘટે છે. સાક્ષાત્કારીપ્રમા સવિકલ્પક અને નિર્વિકલ્પક એવા બે પ્રકારની છે. તેનું કરણ ત્રણ પ્રકારનું હોય છે. ક્યારેક ઈન્દ્રિય, ક્યારેક ઈન્દ્રિયાર્થ સંનિકર્ષ— ઈન્દ્રિય અને પદાર્થ એમનો સંયોગ, જેમ આપણને ઘટ દેખાય છે ત્યારે આપણું ચક્ષુ એ ઈન્દ્રિય અને ઘટ એ પદાર્થ એમનો સંયોગ થાય છે. એ વિના ઘટ દેખાયજ નહીં—અને ક્યારેક જ્ઞાન.

શંકા:—એ પૈકી ઈન્દ્રિય એ ક્યારે કરણ હોય છે ? **સમાધાન:**—જ્યારે નિર્વિકલ્પકપ્રમા એ રૂલ હોયછે ત્યારે ઈન્દ્રિય એ કરણ હોય છે. તે આ પ્રમાણે કે, આત્માનો મનની સાથે સંયોગ થાય છે, મનનો ઈન્દ્રિયની સાથે અને ઈન્દ્રિયનો અર્થની સાથે સંયોગ થાય છે. ઈન્દ્રિયનો અર્થની સાથે સંયોગ થાય છે એમ માનવાનું કારણ એજ છે કે, ઈન્દ્રિયો એ વસ્તુઓની સાથે સં-
યુક્ત થાય, એટલે તે વસ્તુવિષયકજ્ઞાન ઉત્પાદિત કરેછે એવો નિયમ છે. પછી અર્થની સાથે સંયુક્ત થયેલી ઈન્દ્રિયથી જેમાં જાણાદિ સંબંધ હોતો નથી, તો ‘ આ કાંઈક છે ’ એવા પ્રકારનું કેવળ વસ્તુ વિષેનું જ્ઞાન જેમાં હોય છે, એવું નિર્વિકલ્પક નામનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ઘટનું જે સવિ-
લ્પકજ્ઞાન થાયછે તેમાં વિશેષણ અને વિશેષ્ય એવા બે પ્રકાર હોય છે; ઘટત્વ એ વિશેષણ અને ઘટ એ વિશેષ્ય. તેથી ઘટત્વથી યુક્ત ઘટ એવું સવિકલ્પકજ્ઞાન થાય છે. પણ ઘટનો અને ચક્ષુનો સંયોગ થયા પછી

તરતજ એ સવિકલ્પકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઇ શકતું નથી. તેનું કારણ પૂર્વે દર્શાવેલું છે કે, સવિકલ્પક એટલે વિશિષ્ટજ્ઞાન છે. વિશેષણનું જ્ઞાન થયા વિના તે વિશેષણવડે વિશિષ્ટ જે તેનું જ્ઞાન થવાનું નથી. માટે મધ્યમાં એક નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન માનવું જોઇએ. તેમાં માત્ર ઘટ અને ઘટત્વ એ-મનું જ્ઞાન થાય છે, ઘટ એ ઘટત્વથી વિશિષ્ટ છે એવું જ્ઞાન થતું નથી. તે નિર્વિકલ્પકજ્ઞાનનું ઈન્દ્રિય એ કરણ છે; જેમ, હેનનું કરણ પરશુ છે. ઈન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષ એ અવાંતરવ્યાપાર છે; જેમ હેન ક્રિયાનું કરણ જે પરશુ તેનો લાકડાની સાથે થયેલો સંયોગ એ અવાંતરવ્યાપાર છે. એવો નિયમ છે કે પ્રત્યેક કારણને કાંઇ પણ વ્યાપાર હોય છે. તેનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—જે પોતે કરણથી ઉત્પન્ન થઇને કરણથીજ ઉત્પન્ન થનારાં ફલને ઉત્પન્ન કરે છે તે વ્યાપાર. જેમ, દારૂસંયોગ એ પરશુ એ કરણનો વ્યાપાર છે. કરણ કે, દારૂસંયોગ એ પરશુથી ઉત્પન્ન થઇને તેનાથીજ ઉત્પન્ન થનારા હેનરૂપી ફલને ઉત્પન્ન કરે છે. ને જે વ્યાપાર તે અવાંતર વ્યાપાર છે. અને નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન એ ફલ છે; જેમ હેન એ પરશુનું ફલ છે.

શંકા:—ઈન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષ એ ક્યારે કરણ હોય છે? **સમાધાન:**—જ્યારે નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન પછી જ્યાંનાદિ સંબંધવડે યુક્ત અને ‘આ હું’ છે ‘આ આલણ છે’ ‘આ કાળો છે’ એવા પ્રકારનું વિશેષણવિશેષ્યવિષયક સવિકલ્પક નામનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ઈન્દ્રિયાર્થ સંનિકર્ષ કરણ હોય છે. આં નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન એ અવાંતરવ્યાપાર, અને સવિકલ્પક જ્ઞાન એ ફલ છે.

શંકા:—જ્ઞાન એ ક્યારે કરણ હોય છે ? **સમાધાન:**—જ્યારે પૂર્વોક્ત સવિકલ્પકજ્ઞાન પછી જ્ઞાન, ઉપાદાન અને ઉપેક્ષા અર્થાત્ સારી થતું હોય તો તેનું ગ્રહણ, નહારી હોય તો તેનો લાગ અને સારી તેમ નહારી પણ જે નહીં હોય તો તે વિષે ઉદાસીનતા, એ વિષે ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન કરણ હોય છે, સવિકલ્પકજ્ઞાન અવાંતર વ્યાપાર હોય છે અને જ્ઞાનાદિ ખુદ્ધિ ફલ હોય છે. ‘સવિકલ્પકજ્ઞાનાદિના વિષે પણ ઈન્દ્રિય કરણ છે ને મધ્યતરે સંનિકર્ષાદિક જે છે તે સર્વ અવાંતરવ્યાપાર છે’ એમ પણ કેટલાએક માને છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે હેન જ્ઞાન એવો જે ઈન્દ્રિય અને અર્થ એમનો સંનિકર્ષ તે છે પ્રકારનો છે.

શંકા:—તે છ પ્રકાર કયા ? **સમાધાન:**—સંયોગ, સંયુક્તસમવાય, સંયુક્તસમવેતસમવાય, સમવાય, સમવેતસમવાય અને વિશેષણ વિશેષ્યભાવ. એ પૈકી જ્યારે ચક્ષુથી ઘટવિષયકજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તે સ્થળે ચક્ષુ એ ઈન્દ્રિય, અને ઘટ એ અર્થ છે; ને એમનો જે સંનિકર્ષ તે સંયોગ છે. કારણ કે તે ઘટ અને ચક્ષુ એમનામાં અયુત્તસિદ્ધિ હોતી નથી (જે અયુત્તસિદ્ધિ તે બેમાં હોય તો તેમનો સમવાયસંબંધ છે એમ કહેવું પડે). તેમજ અંતરિન્દ્રિય જે મન તેના યોગથી ‘હું’ એવા પ્રકારનું આત્મવિષયકજ્ઞાન જ્યારે થાય છે, ત્યારે ત્યાં મન એ ઈન્દ્રિય અને આત્મા એ અર્થ છે. ને એમનો જે સંનિકર્ષ તે સંયોગ જ છે. ઘટ ઉપર સ્થામરૂપ છે, એવા પ્રકારનું ચક્ષુવડે ઘટ ઉપરના રૂપાદિકાનું જ્યારે ગ્રહણ થાય છે, ત્યારે ચક્ષુ એ ઈન્દ્રિય અને ઘટ ઉપરનું રૂપ એ અર્થ છે. ને એમનો જે સંનિકર્ષ તે સંયુક્તસમવાય છે. કારણ કે, ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલા જે ઘટ, તેના ઉપર રૂપ સમવાયસંબંધથી રહે છે. તેમજ આત્મા ઉપર સમવાયસંબંધથી રહેનારા સુખનું મનવડે ગ્રહણ થાય છે. ત્યાં પણ એજ સંનિકર્ષ છે. ઘટ ઉપરના પરિમાણ વિગેરેનું ગ્રહણ થવા સાથે ચતુષ્ટયસંનિકર્ષ એ પણ એક વધારે કારણ માને છે. નહિ તો ચક્ષુ અને ઘટપરિમાણ એમનામાં સંયુક્તસમવાય છતાં પણ તે ચતુષ્ટયસંનિકર્ષ નહીં હોય, તો દૂરથી પરિમાણાદિકનું જે ગ્રહણ થાય છે તે મશે નહીં. તે ચતુષ્ટયસંનિકર્ષ આ પ્રમાણે:—ઈન્દ્રિયાવયવોની સાથે અર્થાવયવોનો સંયોગ, ઈન્દ્રિયાવયવિની સાથે અર્થાવયવિનો સંયોગ, ઈન્દ્રિયાવયવોની સાથે અર્થાવયવિનો સંયોગ અને ઈન્દ્રિયાવયવિની સાથે અર્થાવયવોનો સંયોગ.

શંકા:—સંયુક્તસમવેતસમવાયસંનિકર્ષ જ્યારે હોય છે ? **સમાધાન:**—ઘટરૂપની સાથે સમવાયસંબંધથી રહેનાર જે રૂપત્વાદિ સામાન્ય તેના જ્ઞાનનું જ્યારે ચક્ષુવડે ગ્રહણ થાય છે ત્યારે. ત્યારે ચક્ષુ એ ઈન્દ્રિય અને રૂપત્વાદિસામાન્ય એ અર્થ છે. એમનો સંનિકર્ષ સંયુક્તસમવેતસમવાય છે. કારણ કે, ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલા ઘટ ઉપર રૂપ સમવાયથી રહે છે, અને તે રૂપ ઉપર રૂપત્વનો સમવાય છે.

શંકા:—સમવાયસંનિકર્ષ જ્યારે હોય છે ? **સમાધાન:**—જ્યારે

ધ્યોત્રેદ્રિયથી શબ્દનું ગ્રહણ થાય છે ત્યારે. ત્યારે શ્રોત્ર એ ઈન્દ્રિય અને શબ્દ એ અર્થ છે. અને એમનો સંનિકર્ષ **સમવાય** છે. કારણ કે, શ્રોત્ર આકાશાત્મક છે. અને શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે. એમ મનાયેલું છે. તેથી શબ્દ એ ગુણ અને આકાશ એ ગુણી, એમનો સમવાયસંબંધ હોય છે.

શંકા:—સમવેતસમવાયસંનિકર્ષ ક્યારે હોય છે ? **સમાધાન:—**જ્યારે શબ્દની સાથે સમવેત હોનારા શબ્દત્વાદિ સામાન્યનું શ્રોત્રેદ્રિયથી ગ્રહણ થાય છે ત્યારે. ત્યારે શ્રોત્ર એ ઈન્દ્રિય અને શબ્દત્વાદિ સામાન્ય એ અર્થ છે. ને એમનો સંનિકર્ષ **સમવેતસમવાય** છે. કારણ કે, શ્રોત્રની સાથે સમવેત જે શબ્દ, તેના ઉપર શબ્દત્વ એ સમવાયથી રહે છે.

શંકા:—વિશેષણવિશેષ્યભાવસંનિકર્ષ ક્યારે હોય છે ? **સમાધાન:—**જ્યારે ‘આ જૂતલ ઉપર ઘટ નથી’ એવા પ્રકારે ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલાં જૂતલ ઉપરના ઘટના અભાવનું ગ્રહણ થાય છે ત્યારે. ત્યારે ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલાં જૂતલનું ઘટાદિકોનો અભાવ એ વિશેષણ છે. ‘હું સુખાદિ રહિત છું’ એવા પ્રકારે મનની સાથે સંયુક્ત થયેલા આત્મા ઉપરના સુખાદિકોનો અભાવનું જ્યારે ગ્રહણ થાય છે, ત્યારે મનની સાથે સંયુક્ત થયેલા આત્માનું સુખાદિકોનો અભાવ એ વિશેષણ છે. ‘ગકાર એ ધત્વરહિત છે’ એવા પ્રકારે શ્રોત્રની સાથે સમવાયસંબંધવડે રહેનારા ગકાર ઉપરના ધત્વાભાવનું જ્યારે ગ્રહણ થાય છે, ત્યારે શ્રોત્રની સાથે સમવાયસંબંધવડે રહેનારા ગકારનું ધત્વાભાવ એ વિશેષણ છે. આ પ્રમાણે સંક્ષેપથી પાંચ પ્રકારના સંબંધ પૈકી કોઈ પણ એક સંબંધવડે ઘટિત જે વિશેષણવિશેષ્યભાવ તત્ત્વરૂપ ઈન્દ્રિયાર્થ સંનિકર્ષના દ્વારથી ઈન્દ્રિય અભાવનું ગ્રહણ કરે છે. વિશેષણતા સંબંધ અનેક પ્રકારે સંભવે છે. ઉદાહરણરૂપે, જૂતલ ઉપરના ઘટાભાવનું જ્ઞાન સંયુક્તવિશેષણતાથી થાય છે. સંખ્યા ઉપરના રૂપાદિકોનો અભાવ સંયુક્તસમવેતવિશેષણતાથી જણાય છે, કારણ કે, સંખ્યા એ ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલા ઘટ ઉપર સમવાયથી રહે છે. સંખ્યાત્વાદિકો ઉપરના રૂપાદિકોના અભાવ સંયુક્તસમવેતસમવાયવિશેષણતાથી જણાય છે, કારણ કે, સંખ્યાત્વ એ ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલા ઘટાદિકોની સાથે સમવેત રહેનારી સંખ્યા ઉપર સમવાય સંબંધવડે રહે છે.

શબ્દના અભાવનું પ્રત્યક્ષ શ્રોત્રાવચ્છિન્નવિશેષણુતાથી થાય છે. કારણ કે, વાસ્તવિક રીતે જોતાં શબ્દ એ આકાશ ઉપર માત્ર રહે છે; તેથી તેના અભાવનું જે પ્રત્યક્ષ થાય છે તે પણ આકાશ ઉપરજ થવું જોઈએ પરંતુ સર્વશબ્દોનું અને તેમના અભાવોનું સર્વમનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ થવા લાગશે તે ન થવું જોઈએ માટે શ્રોત્રાવચ્છિન્ન એવું વિશેષણુ આપ્યું છે. કકાર ઉપરના ખત્વાદિકોનો અભાવ શ્રોત્રાવચ્છિન્નસમવેતવિશેષણુતાથી જણાય છે, કારણ કે, કકાર એ શ્રોત્રગતઆકાશની સાથે સમવેત છે. કકારના અભાવ ઉપર ગકારનો અભાવ રહે છે, એ શ્રોત્રાવચ્છિન્નવિશેષણુવિશેષણુતાથી જણાય છે. ઘટાભાવ ઉપર પટાભાવ રહે છે એ સંયુક્તવિશેષણુ વિશેષણુતાથી જણાય છે. એમ અનેક પ્રકારે વિશેષણુતા સંભવે છે તથા- પી વિશેષણુતાત્વ એ એક ધર્મ સર્વના ઉપર હોવાથી વિશેષણુતા એ એકજ સંબંધ માનેલો છે. એવો નિયમ છે કે, જે ઈન્દ્રિયથી જેનું ગ્રહણ થાય છે તેજ ઈન્દ્રિયથી તેના ઉપરના જાતિ, અભાવ અને સમવાય એમનું પણ ગ્રહણ થાય છે. અહિં એ લક્ષમાં રાખવું કે સમવાયનું પ્રત્યક્ષ એ માત્ર આપણે-તૈય્યાયિકોએ-માનેલું છે. વૈશેષિકોના મતે સમવાય અતીન્દ્રિય છે (વિશેષ સ્પષ્ટિકરણાર્થે જુવો મહત્ત્વ ન્યાયકારાવલંબન). 'આ તંતુ ઉપર પટસમવાય છે' એવા પ્રકારે ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલા તંતુનો વિશેષણુભૂત જે પટસમવાય તેનું ગ્રહણ થાય છે. આ પ્રકારે છ પ્રકારનો સંનિકર્ષ છે. પૂર્વાચાર્યે પણ એમ જ કહ્યું છે કે:—**અક્ષજા પ્રમિતિ-ર્જ્ઞેધા સવિકલ્પાવિકલ્પિકા । કરણં ત્રિવિધં તસ્યા:સંનિકર્ષસ્તુ** **ષદ્વિધઃ** (પ્રત્યક્ષ પ્રમા એ પ્રકારની, સવિકલ્પક અને નિર્વિકલ્પક. તેનું કારણ ત્રણ પ્રકારનું હોય છે, અને સંનિકર્ષ છ પ્રકારનો હોય છે). ॥

***શંકા:**—પરમાર્થતો અસ્તિત્વમાં રહેનારી જે વ્યક્તિ, તેના વિષેનું

* આ શંકા નાસ્તિકશિરોમણી બૌદ્ધમતને અનુસરીને ઉદ્ભાવિત કરેલી છે. જાતિ અને વ્યક્તિ એમની તુલના કરીને જોતાં ઘટ, પટ, ઇલાદિ વ્યક્તિ જેમ વાસ્તવિક અસ્તિત્વમાં છે, તેવી ઘટત્વ કે પટત્વ એ જાતિ વાસ્તવિક અસ્તિત્વમાં નથી. તેની કોઈ કારણના લિધે કલ્પના માત્ર કરેલી છે. તેથી એ સ્પષ્ટ છે કે, ઘટ અને પટ એ પ્રત્યક્ષ થાય તો પણ ઘટત્વ અને પટત્વ એ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહીં. અને સવિકલ્પકજ્ઞાન એટલે ઘટત્વવિશિષ્ટઘટ એમ હોવાથી ઘટત્વનું પ્રત્યક્ષ થયા વિના તવિશિષ્ટ ઘટ પ્રત્યક્ષ એટલે સવિકલ્પકજ્ઞાન સંભવતું નથી.

નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થાવો; પરંતુ એકજ જાતિના સર્વ વ્યક્તિઓમાં રહેનારો જે કોઈ સાધારણધર્મ, તેવું—ઉદાહરણાર્થે, ઘટત્વનું—જ્ઞાન સવિ-
કલ્પકમાં અવશ્ય હોયછે; માટે અનુગતાકારાવગાહિત્વના લિધે શાબ્દજ્ઞાન અને અનુભૂતિ એમની પેઠે, સામાન્ય એ જેમાં વિષય હોયછે એવું સવિ-
કલ્પકજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કેમ થશે? કારણકે, પદાર્થથી ઉત્પન્ન થનારા જ્ઞાનનું માત્ર પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે. ને વળી જે પદાર્થ પરમાર્થતો અસ્તિત્વમાં હોયછે, તેનાજ થકી પ્રત્યક્ષપ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે. હવે વ્યક્તિ એ માત્ર પરમાર્થતો અસ્તિત્વમાં રહેનારી છે, પણ સામાન્ય તેવું નથી. કારણકે, પ્રમાણના ડું યોગથી તે બાવસ્વરૂપ નથી એમ સિદ્ધ થતું હોવાથી, અને

જે નાસ્તિકશિરોમણી બૌદ્ધોનામતે જે જે અનુગતાકારાવગાહિજ્ઞાન હોય છે, તે તે પ્રત્યક્ષપ્રમા કોઈ વખતે પણ હોતું નથી. ઉદાહરણાર્થે, શબ્દ અને લિંગ એમનાથી થનારું જ્ઞાન. કારણકે અનુમાનાદિકોમાં પણ વ્યાપ્તિજ્ઞાનને અવશ્ય જોઈતાં સર્વધુભોતું અને સર્વઅગ્નિનું જ્ઞાન, ધૂમત્વ અને અગ્નિત્વ એ અનુગતાકારાવગાહિસામાન્ય ઉપરથીજ થાય છે. તેથી અનુમાનમાં અનુગતાકારાવગાહિજ્ઞાન હોવાથી તે જેમ પ્રત્યક્ષ નથી, તેમજ સવિકલ્પક પણ પ્રત્યક્ષ ન થવું જોઈએ, એમ તેમના કહેવાનો આશય છે. હવે જે અનુગતાકારાવગાહિજ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ નથી, એમ તેઓએ પ્રતિપાદન કરવાનું કારણ એ છે કે, જે જે કોઈ સત્-અસ્તિત્વમાં રહેનારું છે, તે તે ક્ષણિક-એક ક્ષણમાત્ર ટકનારું-છે એવો તેમનો મૂલસિદ્ધાંત છે. ને તેનીજ સાથે તેમનો બીજો સિદ્ધાંત એ છે કે, જે સત્ તેનુંજ માત્ર પ્રત્યક્ષ થવાનું એને અનુસરિને વિચારતા એમ નિષ્પન્ન થાય છે કે, જેટલું ક્ષણિક તેટલાનુંજ પ્રત્યક્ષ થવાનું પણ જે અનુગતાકારાવગાહિસામાન્ય હોયછે, તે સ્વાભાવિક રીતીએજ નિત્ય હોઈને અનેક રથજે રહેછે. અર્થાત્ તે ક્ષણિક હોતું નથી; અને ક્ષણિક નહિ હોવાથી સત્ હોતું નથી; ને સત્ નહિ હોવાથી તેનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી એમ તેમનું મત છે.

ડું એ પૂર્વે કહેલુંજ છે કે, નાસ્તિકશિરોમણીબૌદ્ધોનો સિદ્ધાંત એજ છે કે, જે સત્ તે ક્ષણિક એ ઉપરથી વ્યતિરેઃ વ્યાપિવડે બીજો નિયમ એવો નિકળે છે કે, જે ક્ષણિક નથી તે સત્ નથી. હવે, સામાન્ય એ નિત્ય હોવાથી ક્ષણિક નથી એ ખુલ્લુંજ છે, તેથી તે ક્ષણિક નહિ હોવાથી સત્ પણ નથી, તો અસત્ છે; એટલે બાવસ્વરૂપ નથી, એમ નિષ્પન્ન થાયછે.

તે કેવળ અન્યવ્યાવૃત્તિસ્વરૂપ જોવાથી, તેને વાસ્તવિક અસ્તિત્વ બિલકુલ સંભવતું જ નથી. **સમાધાન:**—એમ બોલવું ઘટિત નથી. કારણકે સામાન્ય વસ્તુજન છે. કારણકે, જે સત્ તે ક્ષણિક, એ જે સિદ્ધાંત ઉપરથી સામાન્યને અવસ્તુત્વ આપ્યું હતું, તેજ મુજબાં અપ્રયોજક છે. અહિં પ્રત્યક્ષ વિષયક વિવેચન પૂરું થયું.

હવે અનુમાનનું નિરૂપણ કરીએ છીએ. અનુમાન એટલે ત્રિંગપરામર્શ (લિંગપરામર્શોડનુમાનમ્). જેના દ્વારાએ અનુભૂતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે અનુમાન. ત્રિંગપરામર્શના દ્વારા અનુભૂતિ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે ત્રિંગપરામર્શ એ અનુમાન છે. તે અનુમાન ધૂમાદિજ્ઞાન એ છે. અર્થાત્ આ પર્વત વન્દિવ્યાપ્ય ધૂમવાન છે, એવું જે જ્ઞાન તેને પરામર્શ કહે છે અને એ જ્ઞાનથીજ એ પર્વત વન્દિમાન છે, એવું અનુભૂતિ સ્વરૂપજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. કારણકે તે અનુભૂતિનું કરણ છે.

શંકા:—અહિં અનુભૂતિ કઈ ? **સમાધાન:**—અગ્નિ ઇત્યાદિકનું જ્ઞાન એ અનુભૂતિ છે. ને ધૂમાદિજ્ઞાન એ તે અનુભૂતિનું કરણ છે.

શંકા:—ત્રિંગ એટલે શું ? ને તેનો પરામર્શ તે કો ? **સમાધાન:**—વ્યાપ્તિના બલથી પદાર્થનું જ્ઞાન કરિ આપનાર જે, તે ત્રિંગ છે (વ્યાપ્તિબલેનાર્થગમકં લિંગમ્) ; જેમ, ધૂમ એ અગ્નિનું ત્રિંગ છે. કારણ કે, જ્યાં ધૂમ હોય છે, ત્યાં અગ્નિ હોય છે, એવો જે ધૂમ અને અગ્નિ એમના સાદર્ભર્યનો નિયમ, તેને વ્યાપ્તિ કહે છે (સાદર્ભર્યનિયમો વ્યાપ્તિઃ) એ વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થતાં ધૂમ ઉપરથી અગ્નિનું અનુમાન કરાય છે. એમ જોવાથી વ્યાપ્તિના બલવડે અગ્નિ વિષેનું અનુમાન ધૂમના યોગથી નિકળે છે, માટે ધૂમ એ અગ્નિનું ત્રિંગ છે. તે ધૂમનું જે તૃતીયજ્ઞાન તેને

* આપણે જોને ગૌતમજાતિ કહીએ છીએ તેની કલ્પના જો બૌદ્ધોને કરવી હોયતો તેઓ જગમાંહેલી સર્વ વસ્તુના એ વર્ગ કરે છે, એક ગઉનો, અને બીજો ગઝરિના ઘર સર્વનો. અમે જોને ગૌતમ કહીએ છીએ, તેનો હે બૌદ્ધો ! તમે શું અર્થ સમજો છો ? એમ પુછતાં તેઓ કહે છે કે, ગૌતમીઅન્ય એટલે ઉપર દર્શાવેલો બીજોવર્ગ. તેનાથી વ્યાવૃત્તિ એટલે તેનાથી બિન્ન હોવું અર્થાત્ બીજો વર્ગનો પહેલો વર્ગ ઉપર જે (અન્યોન્ય) અભાવતત્સ્વરૂપ હોવું તે.

સિંગપરામર્શ કહે છે. તે તૃતીયજ્ઞાન આ પ્રમાણે:—પ્રથમતો મહાનસાદિકને વિષે વારંવાર કોઈના ધૂમ નજરે પડ્યા પછી વન્હિ નજરે પડે છે. અને તેણે એમ વારંવાર જોયા પછી જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ તો હોવાનોજ, એવો ધૂમ અને અગ્નિ એમનો કાંઈ પણ સ્વાભાવિકસંબંધ છે, એવો તેના મનનો નિશ્ચય થાય છે. અહિં એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, વ્યાપ્તિનુ ગ્રહણ થવામાં બે હેતુ અત્યંત આવશ્યક છે, એક સાહચર્યજ્ઞાન અને બીજો વ્યભિચારાભાવજ્ઞાન. જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે, એમ અનેકવાર જોવામાં આવતાં આપણા મનનો સહજ એવો ગ્રહ થાય છે કે, એ બેમાં કાંઈ પણ સ્વાભાવિક સંબંધ હોવો જોઈએ, કે જેના યોગથી એમનામાં નિત્ય સાહચર્ય જણાય છે. પરંતુ આપણે જો કે અનેકવાર એમ જોએલું હોય, તો પણ તે ભૂયોદર્શન જ કેવળ પુરતું નથી. કારણ કે, જો શિષ્યા અને સૂત્ર હોય છે તે બ્રાહ્મણ હોય છે, એમ જો કે આપણે અનેકવાર જોએલું છે તો પણ પરમહંસ પરિવ્રાજક સંન્યાસીને વિષે એ નિયમને બાધ આવે છે, એ આપણે જોઈએ છીએ. માટે ઉભયમાં વ્યભિચાર નથી, એવું જ્ઞાન પણ આવશ્યક છે. હવે, વ્યભિચાર તો છેજ એવું નિશ્ચયાત્મકરિતે જાણવામાં હોય તો વ્યાપ્તિગ્રહણ કોઈ વખતે પણ થશે નહીં. ને તે વિષે જો શંકા હશે તો તેનું નિવારણ તર્કના સહાયથી કરી લેવું, તેનું ઉદાહરણ આગળ કહેશું. હવે, મહાલક્ષ્મીનો જે જે પુત્ર જોઈએ, તે તે ગૌરવર્ણનો દેખાય છે, એવા સ્થળે પણ પૂર્વવત્ ભૂયોદર્શન-વારંવાર જોવું-જો કે છે, તો પણ મહાલક્ષ્મીતનયત્વ અને ગૌરત્વ એમના માહેત્રો સંબંધ સ્વાભાવિક નથી, તો તે ઔપાધિક-ઉપાધિના સિધે ઉત્પન્ન થયેલો-છે. કારણ કે, તે સ્થળે શાકાદિ અન્નનો પરિણામ એ ઉપાધિ છે. કારણ કે, ગૌરવર્ણ ઉત્પન્ન કરવાને મહાલક્ષ્મીતનયત્વ એ કાંઈ પ્રયોજક-કારણ-નથી; તો શાકપાનકુ વિગેરે જે કાંઈ અન્ન તે છોકરાઓ ખાય છે, તેનો શરીર ઉપર થનારો પરિણામ, એ તેમના ગૌરત્વને પ્રયોજક છે; ને જે પ્રયોજક હોય છે તેનેજ ઉપાધિ કહે છે. હવે, ધૂમ અને અગ્નિ એમના સંબંધમાં કાંઈ ઉપાધિ નથી. કારણ કે, જો હોય તો તે ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય એવી હોવી જોઈએ અથવા અયોગ્ય હોવી જોઈએ. જો અયોગ્ય હોય તો તે છે એવી શંકા પણ સંભવે નહીં; ને તે ગ્રહણ

કરવાને યોગ્ય છે એમ માનિએ, તો પણ એજ સિદ્ધ છે કે, ત્યાં ઉપાધિ નથી; કારણ કે, તે યોગ્ય હોઈને પણ દૃષ્ટિગોચર થતી નથી. કારણ કે, એવો નિયમ છે કે, જ્યાં ઉપાધિ હોય છે, ત્યાં તે ઉપલબ્ધ થાય છે. ઉદાહરણાર્થે:—અગ્નિનો ધૂમની સાથે જે સંબંધ છે તેમાં રહેનારી આદ્રેધન સંયોગ એ ઉપાધિ ઉપલબ્ધ થાય છે. એવો નિયમ નથી કે જ્યાં અગ્નિ હોય છે ત્યાં ધૂમ હોય છેજ; કારણ કે, લોહના તપાવેલા ગોળામાં અગ્નિ છતાં પણ ધૂમ હોતો નથી. તેથી ધૂમનો પ્રયોજક અગ્નિ નથી, તો આદ્રેધનસંયોગ-લીલા લાકડાનો સંયોગ-એ છે. કારણ કે, એ ખરૂં છે કે જ્યાં લીલા લાકડા બળતા હોય છે ત્યાં નિયમપૂર્વક ધૂમ થાય છેજ, હિંસાત્વનો અધર્મજનકત્વની સાથે જે સંબંધ તેમાં રહેનારી નિષિદ્ધત્વ એ ઉપાધિ ઉપલબ્ધ થાય છે. એવો નિયમ નથી કે, જ્યાં હિંસા થાય છે ત્યાં પાપ લાગેજ છે; કારણ કે, યજ્ઞમાં જે પશુહિંસા આપણે કરીએ છિયે, તે માટે આપણને પાપ લાગતું નથી. તેથી અધર્મજનકત્વને પ્રયોજક હિંસા નથી, તો નિષિદ્ધત્વ છે. કારણ કે, એ ખરૂં છે કે જ્યાં હિંસાનો નિષેધ કરેલો હોય છે ત્યાં તે કરતાં પાપ લાગે છે, જેમ યજ્ઞવિના ઇતરત્ર પશુ મારતાં પાપ લાગે છે. કારણ કે, ઇતરત્ર પશુ મારવો નહી, એવો શાસ્ત્ર નિષેધ છે. તેથી નિષિદ્ધત્વ એ ઉપાધિ છે. તેમજ મહાલક્ષ્મીતનયત્વનો ગૌરવત્વના સાથે જે સંબંધ તેમાં રહેનારી શાકાદ્યત્રપરિણુતિભેદ એ ઉપાધિ ઉપલબ્ધ થાય છે. માટે ધૂમનું જે અગ્નિના સાથે સાહચર્ય છે, તેમાં કોઈ ઉપાધિ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે, જો હત તો દેખાત. તેથી જે અર્થે દેખાતી નથી, તે અર્થે તે નથીજ, એવા પ્રકારના તર્કવડે અને ઉપાધિના અનુપવંભવડે-ઉપલબ્ધ ન થવાથી-દૃઢ થયેલા પ્રત્યક્ષથીજ ઉપાધિ નથી એવો નિશ્ચય થાય છે. એમ થયું એટલે ઉપાધિ નથી, એવા જ્ઞાનથી મન ઉપર ઉત્પન્ન કરેલા સંસ્કાર વડે યુક્ત, તેમજ જ્યોત્સ્નાદર્શનથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કાર વડે યુક્ત, એવો જે ધૂમ અને અગ્નિ એમના માંહેલા સાહચર્યનું ગ્રહણ કરનાર પ્રત્યક્ષ તેથીજ ધૂમ અને અગ્નિ એમનામાં વ્યાપ્તિ છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. તેથી ધૂમ અને અગ્નિ એમનો સંબંધ સ્વાભાવિકજ છે, ઔપાધિક નથી. જે સ્વાભાવિક સંબંધ તેનેજ વ્યાપ્તિ કહે છે. એવી રીતે ધૂમ અને અગ્નિ એમના માંહેલી વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થતાં

રસોડામાં જે ધૂમશાન થાય છે તે પ્રથમ છે. પર્વતાદિ પક્ષ ઉપર જે ધૂમશાન થાય છે તે તે દ્વિતીય છે. ને પૂર્વે ગ્રહણ કરેલા ધૂમ અને વનિહ એમના માંહેલી વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થયા પછી પુનરપિ તે જ પર્વત ઉપરના ધૂમનું જે તેને જ્ઞાન થાય છે, અને જે ‘અભિયંત્રી વ્યાપ્ત એવો ધૂમ આ પર્વત ઉપર છે’ એવા પ્રકારનું હોય છે, તે ધૂમશાન તૃતીય છે. ને એ અવશ્ય સ્વીકારવું જ નોંધ એ. નહીં તો જ્યાં ધૂમ છે, ત્યાં અગ્નિ હશે, એટલું જ માત્ર જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે. પરંતુ અહીં-પ્રકૃત સ્થળે-અગ્નિ છે એ કેમ જણાશે ? માટે અહિં પણ ધૂમ છે, એવું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એ જ સિંગપરામર્શ છે. ને એ અનુભૂતિનું કરણ છે. માટે એને અનુમાન કહે છે. અને તેનાથી આ પર્વત ઉપર અગ્નિ છે, એવું અનુભૂતિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

શંકા:—રસોડામાં જે પ્રથમ ધૂમનું જ્ઞાન થાય છે તેનાથીજ અગ્નિનું અનુમાન કેમ નહીં થાય ? **સમાધાન:**—તે વખતે વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થયેલું હોતું નથી. વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થશે ત્યારેજ અનુભૂતિ ઉત્પન્ન થવાની.

શંકા:—તો વ્યાપ્તિનો નિષ્ક્રય થયા પછી રસોડામાંજ અગ્નિ વિષે અનુમાન કરવું ? **સમાધાન:**—એમ થાય નહીં કારણકે, અગ્નિ પ્રત્યક્ષ દેખાતો હોવાથી ત્યાં-રસોડામાં-તે વિષે સંદેહ હોતો નથી. જે વાત સંદિગ્ધ હોય છે, તેના વિષેજ અનુમાન સંભવે છે. નાનુપલગ્ધે ન નિર્ણયિતેઽર્થે વ્યાયઃપ્રવર્તતે । અપિતુ સંદિગ્ધે—જે વસ્તુ કોઈ વખતે પણ ઉપલબ્ધ થતીજ નથી, કિંવા જેનો નિર્ણય થયેલો છે, તેના સંબંધમાં વ્યાય (અનુમાન) પ્રવૃત્ત થતો નથી; સંદિગ્ધ વસ્તુ સંબંધેજ થાય છે—એમ આશ્ચર્યકારે પણ કહેલું છે.

શંકા:—પર્વત ઉપર ગયેલો માત્ર જે પુરૂષ તેને જે ત્યાં ધૂમશાન થાય છે તે ઉપરથી તેને ત્યાં અગ્નિનું અનુમાન કેમ કરી શકાતું નથી ? અગ્નિ વિષે સંદેહ જોઈએ તે નથી એમ કહેશે તો તેમ પણ નથી. કારણકે ત્યાં અગ્નિ વિષે સંદેહ છે. કારણકે સાધક અથવા બાધક કોઈ પણ પ્રમાણ નહીં હોવાથી સંદેહની તો પ્રાપ્તિજ છે. **સમાધાન:**—જે વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થયું નથી તેની પેઠેજ જેને વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થયેલું છતાં પણ તે તે શુદ્ધી જાય છે, તે પુરૂષને પણ અનુભૂતિજ્ઞાન થતું નથી. એ

ઉપરથી એ દ્વિતિ થાય છે કે, વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થતું એ પણ અનુભૂતિ થવાને કારણ છે; ધૂમ જોઇએ એટલે વ્યાપ્તિનો મન ઉપરનો સંસ્કાર જાગૃત થાય છે, અને તેનાથી રસોડાની પેઠે જ જો ધૂમવાન હોય છે તે તે અગ્નિમાન હોય છે, એમ મનુષ્યને વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થાય છે. તેથી ધૂમદર્શન થયા પછી વ્યાપ્તિ સ્મરણ થતાં ' એ ધૂમવાન છે ' એવા પ્રકારનું જો ધૂમદર્શન તે તૃતીય છે. તેનાથીજ અગ્નિનું અનુમાન થાય છે, બીજા કોઇથી પણ થતું નથી. તેનેજ લિંગપરામર્શ કહે છે. માટે અનુમાન એટલે લિંગ-પરામર્શ એવું જો લક્ષણ કર્યું છે, તે બરાબર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એ અનુમાન બે પ્રકારનું છે, સ્વાર્થ અને પરાર્થ. પોતાને જ્ઞાન થાય એ હેતુથી ' કરેલું જો અનુમાન, તે સ્વાર્થ. ઉદાહરણ્યે, કોઈ મનુષ્ય પોતેજ રસોડામાં વિશિષ્ટ (એમાં સાહચર્ય છે અને બ્યબિચાર નથી એવા જ્ઞાનથી વિશિષ્ટ) પ્રત્યક્ષના યોગથી ધૂમ અને અગ્નિ એમના માંહેલી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ કરીને પર્વત સમીપ ગયો છતાં, તે ઉપરના અગ્નિ વિષે તેના મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે; પછી જેના મૂલનો વિચ્છેદ થયેલ નથી (જ્ઞાનતા લાકડાથી ધૂમ નિકળતો હોયતો લાકડું તે ધૂમનું મૂલ છે. જ્યાંથી ધૂમ ઉપર આલેસો દેખાય છે સાંજ જો તે લાકડું હોય, તો તે ધૂમ અવિચ્છિન્ન મૂલ છે. લાકડું ઉપાડી લઇ જાય કિંવા યુગ્મથી નાંખીએ તો પણ ફેટલાએક વખત સુધી ધૂમ ઉપર જતોજ હોય છે. તે વિચ્છિન્ન મૂલ છે. અથવા એકાદ ઠામમાં વન્દિસ્થળે ધૂમ બારિ લઇને વન્દિ નથી એવા સ્થળે મુક્તા તે પણ વિચ્છિન્ન મૂલજ છે. એવા ધૂમથી અગ્નિનું અનુમાન થઇ શકે નહીં. માટે જેના મૂલનો વિચ્છેદ થયેલ નથી એમ કહ્યું છે) અને જો વાદળા સુધી પોહોચે છે, એવી પર્વત ઉપર ધૂમલેખા જોઇને, તે ધૂમદર્શન વડે તે મનુષ્યના મન માંહેલો સંસ્કાર જાગૃત થવાથી, જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ હોય છે. એવી વ્યાપ્તિનું તેને સ્મરણ થાય છે. પછી અહિં પણ ધૂમ છે એવું તેને જ્ઞાન થાય છે. અને તેથી અહિં પર્વત ઉપર અગ્નિ છે એવું તેને પોતેજ જ્ઞાન થાય છે. સ્વાર્થાનુમાન એવા પ્રકારનું હોય છે. પરંતુ જ્યારે આપણે ધૂમથી અગ્નિનું જ્ઞાન મેળવીને બીજાને બોલ કરવા સાર પંચાવયવીવાક્યનો પ્રયોગ કરીએ છિયે, ત્યારે તે પરાર્થાનુમાન કહેવાય છે. જેમકે, આ પર્વત ઉપર અગ્નિ છે; કારણકે, ત્યાં ધૂમ છે;

જે જે ધૂમવાન હોય છે, તે તે અગ્નિમાન હોય છે જ; જેમ મહાનસ; એ પર્વત તેવો છે એટલે ધૂમવાન છે; તેથી એ તેવો એટલે અગ્નિમાન હોવો જોઈએ. આ વાક્યમાં પાંચ અવયવ છે. તેમના નામો યથાનુક્રમે પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ; ઉપનય અને નિગમન છે એમનું વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે. એવા વાક્યવડે પ્રતિપાદવામાં આવેલું જે પંચાવયવીલિંગ (લિંગ એટલે હેતુ, જેમ અગ્ન્યનુમાનમાં જેમ ધૂમ એ હેતુ છે. એ સદ્હેતુ થવાને સપક્ષ ઉપર હોવો જોઈએ છતાંદિ પાંચરૂપો આવશ્યક છે. નહીં તો તે હેત્વાભાસ થાય છે. એ પાંચ રૂપોનું વિવેચન આગળ કરિશું.), તેનાથી પરને પણ અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે. માટે એ પરાર્થાનુમાન છે. અહિં પર્વત ઉપરનું અગ્નિમત્ત્વ એ સાધ્ય—જે સિદ્ધ કરવાનું હોય છે તે—છે. અને ધૂમવત્ત્વ એ તેનો હેતુ છે. એ હેતુ અન્વયવ્યતિરેકી છે. કારણકે, અન્વયથી અને વ્યતિરેકથી પણ એની વ્યાપ્તિ સંભવે છે. તે આ પ્રમાણે:—જ્યાં ધૂમવત્ત્વ હોય છે ત્યાં અગ્નિમત્ત્વ હોય છે, જેમ રસોડામાં; એ અન્વય વ્યાપ્તિ છે કારણકે રસોડામાં ધૂમ અને અગ્નિ એમનો અન્વય-સાહચર્ય છે, એમ જોવામાં છે. એમજ, જ્યાં અગ્નિ હોતો નથી, ત્યાં ધૂમ પણ હોતો નથી, જેમ ધરામાં; એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છે. કારણકે, ધરાને વિષે ધૂમ અને અગ્નિ એમનો વ્યતિરેક-અભાવ-જોવામાં આવે છે. માત્ર વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ માંહેલો ક્રમ આ પ્રમાણે હોય છે;—અન્વયવ્યાપ્તિમાં જે વ્યાપ્ય (જે ખીજની વ્યાપ્ત થાય છે તે વ્યાપ્ય અને જે ખીજને વ્યાપે છે તે વ્યાપક. ધૂમ જેટલા સ્થળે જડે છે, તેટલા સ્થળે અગ્નિ હોઈને વળી તે ખીજ પણ અયોગાલક્ષાદિ સ્થળે હોય છે. તેથી એ સ્પષ્ટ છે કે અગ્નિ એ વ્યાપક છે અને ધૂમ એ વ્યાપ્ય છે.) હોય છે તેનો અભાવ અહિં વ્યાપક હોય છે; અને જે ત્યાં વ્યાપક હોય છે તેનો અભાવ અહિં વ્યાપ્ય હોય છે.

પૂર્વાચાર્યો કહે છે કે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવો હિ ભાવયોર્યાદિ-નિષ્પત્તે । તયોરભાવયોસ્તસ્માદ્વિપરીતઃ પ્રતીયતે । અન્વયે સાધનં વ્યાપ્યં સાધ્યં વ્યાપકમિષ્યતે । સાધ્યાભાવોડન્યથા વ્યાપ્યો વ્યાપકઃ સાધનાત્પત્તયઃ । વ્યાપ્યસ્ય વચ્ચનં પૂર્વે વ્યાપકસ્ય તતઃ પરમ્ । एवं પરીક્ષિતા વ્યાપ્તિઃ સ્ફુટીભવતિ તત્ત્વતઃ (ભાવ પદાર્થનો વ્યાપ્ય વ્યાપકભાવ જે હોય છે, તેથી વિપરીત તેના અભાવનો હોય છે અન્વય

વ્યાપ્તિમાં સાધન વ્યાપ્ય હોય છે, ને સાધ્ય વ્યાપક હોય છે. વ્યતિરેકવ્યાપ્તિમાં સાધ્યનો અભાવ વ્યાપ્ય હોય છે, અને સાધનનો અભાવ વ્યાપક હોય છે. ને વ્યાપ્તિપ્રદર્શકવાક્યમાં વ્યાપ્યનો પ્રયોગ પ્રથમ અને વ્યાપકનો તદ્દનંતર હોય છે. આ નિયમોથી પરિક્ષા કરતાં વ્યાપ્તિ બરોગર છે કે ભૂત ભરેલી છે એ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.) માટે આ પ્રમાણે ધૂમવસ્ત્ર એ હેતુની અન્વયથી અને વ્યતિરેકથી એમ ઉભયતઃ પણ વ્યાપ્તિ સંભવે છે. હવે, વાક્યમાં કેવળ અન્વયવ્યાપ્તિજ કહેલી હોય છે, એનું કારણ એજ છે કે, એક (કોઈ પણ એક; ચાહે તો અન્વયવ્યાપ્તિ હો કિંવા વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ હો) વ્યાપ્તિથીજ કાર્યભાગ થાય છે. તેમાં પણ અન્વયવ્યાપ્તિજ દર્શાવે છે, એનું કારણ એજ છે કે, તે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિની પેઠે અવગણી નથી. સરક્ષમાર્ગે જે અર્થ સાધ્ય થાય છે, તે અવગણા માર્ગે સાધવાનો પ્રયાસ કરવો એ અયોગ્ય છે. એમ હોવાથી ત્યાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છેજ નહીં, એમ સમજવું નહીં, એમ હોવાથી ધૂમવસ્ત્ર એ અન્વયવ્યતિરેકી હેતુ છે એ સિદ્ધ થયું. એમજ અનિલત્વાદિ સાધ્ય સિદ્ધ કરવાના કૃતક-ત્વાદિક જે બીજા હેતુ, તે પણ અન્વયવ્યતિરેકી છે એમ જાણવું. ઘટ એ અનિલ છે. કારણ કે તે કૃતક છે. આ સ્થળે જે જે કૃતક હોય છે, તે તે અનિલ હોય છે, જેમ પટ; એ અન્વયવ્યાપ્તિ છે. અને જે અનિલ હોતું નથી તે કૃતક હોતું નથી, જેમ આત્મા; એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છે. અને વ્યાપ્તિઓ સંભવે છે માટે કૃતકત્વ એ હેતુ અન્વયવ્યતિરેકી છે. કોઈ હેતુ કેવળ વ્યતિરેકિજ હોય છે. તે આ પ્રમાણે:—સાત્મકત્વ એ સાધ્ય સિદ્ધ કરવાને પ્રાણાદિમત્ત્વ એ હેતુ છે. તે એમ:—જીવચ્છરીરમાં આત્મા હોય છે. કારણ કે ત્યાં પ્રાણ હોય છે. જ્યાં આત્મા હોતો નથી ત્યાં પ્રાણ હોતો નથી; ઉદાહરણાર્થે, ઘટ. આ જીવચ્છરીર તેવું—પ્રાણાદિમત્ત્વાભાવ યુક્ત—નથી. માટે તે તેવું—સાત્મકત્વાભાવયુક્ત—નથી. અહિં જીવચ્છરીર ઉપરનું સાત્મકત્વ એ સાધ્ય છે, અને પ્રાણાદિમત્ત્વ એ હેતુ છે. ને તે કેવળ વ્યતિરેકિજ છે. કારણ કે તેની અન્વયવ્યાપ્તિ સંભવતી નથી. કારણ કે, જે પ્રાણાદિમત્ત્વ હોય છે તે સાત્મક હોય છે, જેમ અમુક, એવો દૃષ્ટાંત એ વ્યાપ્તિને મળતો નથી. કારણ કે, સર્વ જીવચ્છરીરો અહિં પક્ષ-જે વિષે કાંઈ સિદ્ધ કરવાનું તે. જેમ પર્વત વિષેનું એટલે તે ઉપરનું

અગ્નિમત્ત સિદ્ધ કરવાનું છે માટે પર્વત એ અહિં પક્ષ છે—જ થયેલાં છે. લક્ષણ એ પણ કેવળ વ્યતિરેકિ હેતુ છે. ઉદાહરણાર્થે, ગંધવત્ત એ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. હવે, વિવાદપદને—જેને પૃથ્વી, એટલે પાર્થિવદ્રવ્ય, કહેવું કે નહીં એવો વિવાદ (મત ભેદ) હોય છે તે પદાર્થ.—પૃથ્વી એમ કહેવું. કારણ કે તેને ગંધ છે. જેને પૃથ્વી એમ કહેતા નથી તે ગંધયુક્ત હોતું નથી; જેમ જલ. કિંવા ખીજું ઉદાહરણ પ્રમાણના લક્ષણનું લઘુએ. પ્રમા-કરણ એ પ્રમાણનું લક્ષણ છે. હવે, પ્રત્યક્ષાદિકને પ્રમાણ એમ કહેવું. કારણ કે, તે પ્રમાના કરણો છે. જેને પ્રમાણ એમ કોઈ કહેતા નથી; તે પ્રમાકરણ હોતું નથી. જેમ પ્રત્યક્ષાભાસ ઇલાદિ. એમની અન્વયવ્યાપ્તિ થતી નથી. કારણ કે, જે પ્રમાકરણ તેને પ્રમાણ કહેવું, જેમ અમુકને કહે છે, એવો અન્વયદષ્ટાંત નથી. કારણ કે, જેટલા પ્રમાણો છે, તે સર્વને અહિં પક્ષમાંજ સમાવેશ થયેલો છે. પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં પ્રત્યક્ષાદિકને પ્રમાણશબ્દવડે વ્યવહાર કરવો. એવો એ વ્યવહાર સાધ્ય માનવો જોઈએ. પ્રમાણત્વ એ સાધ્ય થશે નહીં; કારણ કે, પ્રમાણત્વ એજ સાધ્ય છે એમ માનિએ, તો પ્રમાકરણત્વ એ જે હેતુ તે અને ત એકજ હોવાથી સાધ્યાભેદરૂપદોષ પ્રાપ્ત થશે. જેમકે, પર્વત ઉપર અગ્નિ છે. શા ઉપરથી ? તો સાં વન્હિ છે એ ઉપરથી. આ પ્રમાણે તે બોલવું અપ્રયોજક થવાથી દોષને પાત્ર થશે. આ પ્રમાણે કેવલવ્યતિરેકિહેતુનું વિવેચન થયું. કોઈ હેતુ કેવલાન્વયીજ હોય છે. જેમ વિશેષ—આગળ સાત પદાર્થ કહેવાશે, તે પૈકી વિશેષ એ એક છે. બે ઘટ એક સરખીજ મૃત્તિકાના કરેલા છતાં ‘ આ એનાથી ભિન્ન છે ’ ઇલાદિ જેના યોગથી જણાય છે, તેને વિશેષ એમ કહે છે—એ અભિધેય—જેને કાંઈ અભિધાન એટલે નામ આપી શકાય એવો—હોવો જોઈએ; કારણ કે, તે પ્રમેય—પ્રમાણ વડે જાણવા યોગ્ય—છે; ને જે પ્રમેય હોય છે તે અભિધેય હોય છે; ઉદાહરણાર્થે, ઘટ. એ (વિશેષ) તેવો (પ્રમેય) છે. માટે તેવો (એટલે અભિધેય) હોવો જોઈએ. અહિં વિશેષ સંબંધી અભિધેયત્વ સાધ્ય છે, અને પ્રમેયત્વ હેતુ છે; ને તે કેવલાન્વયીજ છે. કારણ કે, જે અભિધેય નથી તે પ્રમેય પણ નથી. જેમ અમુક; એવું વ્યતિરેકદષ્ટાંત મળતો નથી. કારણ કે, સર્વ સ્થળે પ્રમાણિકજ દષ્ટાંત કહેવો જોઈએ. ને એવું જે દષ્ટાંત હશે તે.

પ્રમેય અને અભિધેય હોવાનોજ. દષ્ટાંત કહિએ એટલે તે વિષેનું જ્ઞાન અને તે સંબંધી કયો શબ્દ યોજવો, એ દષ્ટાંતઆપનારને જાણીતું હોવું જ જોઈએ. તેથી તે જે જે દષ્ટાંત આગળ કરશે, તે તે પ્રમેય અને અભિધેય હોવાથી જે અભિધેય નથી તે પ્રમેય નથી, એની સિદ્ધતા સાર તેનાથી કોઈ પણ દષ્ટાંત આપી શકાશે નહીં. ને દષ્ટાંત વિના તો કોઈ પણ વાત સિદ્ધ થતી નથી. અન્વયવ્યતિરેકી, કેવલાન્વયી અને કેવલવ્યતિરેકિ એવા જે એ ત્રણ પ્રકારના હેતુ, તે પૈકી જે અન્વયવ્યતિરેકિ હોય છે, તે પાંચ રૂપ વડે યુક્ત હશે, તેના પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરવા સમર્થ હોય છે. પરંતુ તે માંહેલું એક રૂપ જો ઓછું થશે તો તેનું તે સામર્થ્ય નષ્ટ થાય છે. તે પાંચ રૂપ આ પ્રમાણે:—પક્ષધર્મત્વ, સપક્ષસત્ત્વ, વિપક્ષથી વ્યાવૃત્તિ, અબાધિતવિષયત્વ અને અસત્પ્રતિપક્ષત્વ. આ રૂપો ધૂમવત્ત્વાદિક અન્વયવ્યતિરેકિ હેતુમાં હોય છે. જેમ ધૂમવત્ત્વ એ પર્વત એ પક્ષનો ધર્મ છે. કારણ કે, તે-ધૂમવત્ત્વ-પર્વત ઉપર રહે છે. સપક્ષસત્ત્વ પણ એમજ છે. સપક્ષ જે મહાનસ લાં એ હેતુ હોય છે એવો અર્થ છે. વિપક્ષ જે હ્રદ (ધરો) તેનાથી વ્યાવૃત્તિ, એટલે લાં એ હેતુ હોતો નથી એવો અર્થ છે. તેમજ ધૂમવત્ત્વ એ હેતુ અબાધિતવિષય પણ છે. કારણ કે, ધૂમવત્ત્વ (ધૂમવત્ત્વ એટલે જેની પાસે ધૂમ હોય છે તે. ને ધૂમવત્ત્વ એ ધૂમવત્ત્વ એનાથી સાધેલું ભાવવાચક નામ છે. અગ્નિમત્ત્વ વિગેરે જે બીજા શબ્દો આગળ આવશે તેમનો પણ આ પ્રમાણે જ અર્થ સમજી લેવો.) એ હેતુનો વિષય કહિએ એટલે જે કોઈ સાધ્યધર્મ હશે તે છે. ને તે કયો, તો અગ્નિમત્ત્વ એ છે. અને તે અગ્નિમત્ત્વ કોઈ પણ પ્રમાણથી બાધિત એટલે ખંડિત થયેલું નથી. એમજ અસત્ એટલે નથી પ્રતિપક્ષ જેને તે અસત્પ્રતિપક્ષ; માટે ધૂમવત્ત્વ એ હેતુ અસત્પ્રતિપક્ષ છે. કારણ કે, સાધ્યનો અભાવ સિદ્ધ કરિ આપનારો જે બીજો હેતુ તેને પ્રતિપક્ષ કહે છે (એના સ્પષ્ટિકરણાર્થે આગળ હેતુભાસના પ્રકરણમાં એનું ઉદાહરણ આપિશું તે જુવો). ને તે ધૂમવત્ત્વ એ હેતુને વિષે છેજ નહીં. કારણ કે, તે ઉપલબ્ધ થતું નથી. આ પ્રમાણે આ પાંચ રૂપો ધૂમવત્ત્વ એ હેતુને વિષે છે. માટે ધૂમવત્ત્વ એ અગ્નિમત્ત્વનું સાધક છે. અગ્નિનું પક્ષધર્મત્વ હેતુના પક્ષધર્મતાના બલથી સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે, અનુમા-

નતા બે અંગ છે; એક વ્યાપ્તિ અને બીજું પક્ષધર્મતા. તે પૈકી વ્યાપ્તિના યોગથી સાધ્યસામાન્યની સિદ્ધિ થાય છે. અને હેતુના પક્ષધર્મતાના બલથી સાધ્યપક્ષની સાથે સંબંધ છે, એ વિશેષવાત સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે, ધૂમવત્ત્વ એ જે પર્વતનો ધર્મ તેના યોગથી પર્વતની સાથે સંબંધ રહેનારાજ વન્હિનું અનુમાન નિકળે છે. એમ નમાનિયે, તો વ્યાપ્તિગ્ઘાન જેનાથી થાય છે તેનાથીજ સાધ્ય એ સામાન્યતઃ સિદ્ધ થતું હોવાથી અનુમાનની ગરજ રહેશે નહીં. જે કોઈ એનાથી—ધૂમવત્ત્વ એ હેતુથી—બીજો અન્વયવ્યતિરેકિ હેતુ હશે, તે પણ પૂર્વોક્ત પાંચ રૂપથી યુક્ત હશે તોજ સંદેહ થાય છે. નહિ તો હેત્વાભાસ એટલે અહેતુ છે. કેવલાન્વયીહેતુ ચાર રૂપથી યુક્ત હશે એટલે પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરી શકે છે. કારણ કે, તેને વિપક્ષથી વ્યાવૃત્તિ હોતી નથી. કારણ કે સાં વિપક્ષજ હોતો નથી. કેવલવ્યતિરેકિ પણ ચાર રૂપથીજ યુક્ત હોય છે. કારણ કે તેને સપક્ષ-સત્ત્વ હોતું નથી. કારણ કે, સાં સપક્ષજ હોતો નથી.

શંકા:—પક્ષ, સપક્ષ અને વિપક્ષ એ શું ? **સમાધાન:**—જેના ઉપરનો સાધ્યરૂપ ધર્મ સંદિગ્ધ હોય છે એવો જે ધર્મી તે પક્ષ (**સંદિગ્ધ સાધ્યધર્મા ધર્મી પક્ષ:**). ઉદાહરણાર્થે, ધૂમાનુમાનમાં પર્વત એ પક્ષ છે. જેના ઉપરનો સાધ્યરૂપધર્મ નિશ્ચિત હોય છે એવો જે ધર્મી તે સપક્ષ (**નિશ્ચિતસાધ્યધર્મા ધર્મી સપક્ષ:**). ઉદાહરણાર્થે, તેજ ધૂમાનુમાનમાં મહાનસ એ સપક્ષ છે. જેના ઉપરના સાધ્યનો અભાવ નિશ્ચિત હોય છે એવો જે ધર્મી તે વિપક્ષ (**નિશ્ચિતસાધ્યાભાવવાન્ધર્મી વિપક્ષ:**). ઉદાહરણાર્થે, પૂર્વોક્ત અનુમાનમાંજ હ્રદ એ વિપક્ષ છે. આ પ્રમાણે અન્વયવ્યતિરેકી, કેવલાન્વયી, અને કેવલવ્યતિરેકી એ ત્રણ પ્રકારના હેતુનું નિરૂપણ કર્યું. એમનાથી ભિન્ન જે તે હેત્વાભાસ. તે હેતુના લક્ષણથી વિરહિત હોય છે પરંતુ હેતુ જેવાજ ભાસે છે; માટે તેમને હેત્વાભાસ કહે છે. તે અનેક પ્રકારના છે. તોપણ અસિદ્ધ, વિરહ, અનૈકાંતિક, પ્રકરણુસમ, અને કાકાલયાપદિષ્ટ એ મુખ્યભેદોને અનુલક્ષિને જેતાં તે પાંચજ છે. તે પૈકી અનિશ્ચિતપક્ષઉપર રહેનારો જે હેતુ તે અસિદ્ધ (**અનિશ્ચિતપક્ષવૃત્તિ-રસિદ્ધ:**). તે અસિદ્ધ ત્રણ પ્રકારનો છે. આશ્રયાસિદ્ધ, સ્વરૂપાસિદ્ધ, અને વ્યાપ્તવાસિદ્ધ. આશ્રયાસિદ્ધ આ પ્રમાણે:—ગગનારવિંદ એ સુરભી હોય છે,

કારણકે, તેના વિષે અરવિંદત્વ છે; જેમ સરોવર માંહેલું અરવિંદ. અહિં મગનારવિંદ એ આશ્રય છે. પરંતુ તે મુદ્દલ અસ્તિત્વમાંજ નથી. સ્વરૂપાસિદ્ધ આ પ્રમાણે:—શબ્દ અનિત્ય છે, કારણકે તે ચાક્ષુષ-નેત્રથી દેખાતો-છે; જેમ ઘટ અહિં ચાક્ષુષત્વ એ હેતુ છે. પરંતુ તે શબ્દને વિષે મુદ્દલ છેજ નહી. કારણકે, શબ્દ એ શ્રાવણ-શ્રવણવડે એટલે કાનથી જેનું મહણ થાય છે, એવો-છે. વ્યાખ્યત્વાસિદ્ધ એ પ્રકારનો છે. એક વ્યાખ્યાના કરિ આપનાર પ્રમાણ નહી હોવાથી સંભવનારો, અને બીજો ઉપાધિ હોવાથી સંભવનારો. તે પૈકી પેહેલો આ પ્રમાણે:—જે અસ્તિત્વમાં હોય છે તે ક્ષણિક હોય છે; જેમ મેઘ. શબ્દાદિક એ પણ અસ્તિત્વમાં હોય છે (માટે તે ક્ષણિક હોવા નોમએ.) અહિં અસ્તિત્વમાં હોવું અને ક્ષણિકત્વ એમના માંહેલી વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન કરિ આપવાને પ્રમાણ નથી (કારણકે ક્ષણિકત્વ એ અપ્રસિદ્ધ હોવાથી તે સિદ્ધ કરવાને દષ્ટાંત પણ મળતું નથી). અસ્તિત્વમાં હોવું એ હેતુના વિષે (સોપાધિક હોવાથી સંભવનારી) વ્યાખ્યત્વાસિદ્ધિ છે એમ કહિયે, તો ક્ષણિકત્વ એ બીજા તરફ પ્રયુક્ત હોવાથી તે પ્રસિદ્ધ છે, એમ સ્વીકારવું પડશે. અર્થાત્ આપણા મતે ક્ષણિકત્વ એ અપ્રસિદ્ધ છે, ને પ્રકૃતઅનુમાન એ જો બીજા પ્રકારનું એટલે સોપાધિકવ્યાખ્યત્વાસિદ્ધિનું ઉદાહરણ છે એમ માનિયે, તો ક્ષણિકત્વ એ પ્રસિદ્ધ વસ્તુ છે એમ સ્વીકૃત કર્યા જેવું થશે. બીજો આ પ્રમાણે:—યશ માંહેલી હિંસા એ પાપજનક છે, કારણકે તેના વિષે હિંસાત્વ છે; જેમ યશ્યવિતરિક્ત થનારી હિંસા. અહિં પાપજનકત્વનું હિંસાત્વ એ પ્રયોજક નથી, તો નિષિદ્ધત્વ એ પ્રયોજક એટલે ઉપાધિ છે. કારણકે, જે સાધ્યનું વ્યાપક હોય છે, પરંતુ સાધનનું હોતું નથી, તે ઉપાધિ છે, (સાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ સાધનાવ્યાપક ઉપાધિ:) એમ ઉપાધિનું લક્ષણ છે; ને તે નિષિદ્ધતાના વિષે ઘટે છે. કારણકે, નિષિદ્ધત્વ એ પાપજનકત્વ એ સાધ્યનું વ્યાપક છે. કારણકે, જ્યાં જ્યાં પાપજનકત્વ હોય છે, ત્યાં ત્યાં નિષિદ્ધત્વ એ અવશ્ય હોય છે; પરંતુ નિષિદ્ધત્વ એ હિંસાત્વ એ સાધનનું વ્યાપક નથી; કારણકે, જ્યાં જ્યાં હિંસાત્વ હોય છે, ત્યાં ત્યાં નિષિદ્ધત્વ અવશ્ય હોયજ છે એમ નથી. કારણકે, યશ માંહેલી પશુહિંસા સંબંધી નિષેધ નથી. આ પ્રમાણે નિષિદ્ધત્વ એ ઉપાધિ હોવાથી બીજા

તરફથી અર્થાત્ હિંસાત્ એ જે મૂળ આપેલો હેતુ તેનાથી બિન જે નિ-
ષિદ્ધત્વ તેના તરફથી પ્રયુક્ત થયેલી જે વ્યાપ્તિ, તેના ઉપર અવલંબિને
રહેનારો હિંસાત્ એ હેતુ વ્યાપ્તવાસિદ્ધજ છે. હિંસા અને પાપજનકત્વ
એમતા આંહેલી વ્યાપ્તિ નિષિદ્ધત્વ ઉપર અવલંબિને રહેછે. તે આ પ્રમાણે:-
જે હિંસાને નિષેધ કરેલો હશે તે પાપજનક થાયછે. ને એ વ્યાપ્તિમાં
કાઠપણુ પ્રકારનો દોષ નથી. સાધ્યતા વિપર્યયથી-અભાવથી-વ્યાપ્ય જે
હેતુ તે વિરૂદ્ધ છે (સાધ્યવિપર્યયવ્યાસસ્તુ હેતુર્ધિરુદ્ધઃ). તે આ
પ્રમાણે:-શબ્દ નિલ છે, કારણકે તે કૃતક છે; જેમ આકાશ. અહિં
સાધ્ય જે નિત્યત્વ તેનાથી વિપરિત જે અનિત્યત્વ તેથી કૃતકત્વ એ હેતુ
વ્યાપ્ત છે. કારણ કે, જે કૃતક તે અનિત્યજ હોય છે, નિત્ય કાઈ વખતે
પણ હોતું નથી. માટે કૃતકત્વ એ હેતુ વિરૂદ્ધ છે. જે હેતુમાં વ્યભિચાર
હોય છે તે અનૈકાંતિક (સઘ્યભિચારોઽનૈકાન્તિકઃ). તે બે પ્રકારનો
છે:-સાધારણઅનૈકાંતિક અને અસાધારણઅનૈકાંતિક. તે પૈકી પક્ષ, સ-
પક્ષ, અને વિપક્ષ એ ત્રણે સ્થળે રહેનારો હેતુ સાધારણઅનૈકાંતિક છે
(પક્ષસપક્ષવિપક્ષવૃત્તિઃસાધારણાનૈકાન્તિકઃ). જેમ, શબ્દ નિલ છે,
કારણ કે તે પ્રમેય છે; જેમ આકાશ. અહિં પ્રમેયત્વ એ હેતુ છે. ને તે
નિત્ય અને અનિત્ય એવા બંને પ્રકારના વસ્તુ ઉપર રહે છે. સપક્ષ અને
વિપક્ષ એ બંનેથી વ્યાવૃત્ત થઇને, કેવળ પક્ષ ઉપર જે હેતુ રહે છે
તે અસાધારણઅનૈકાંતિક છે (સપક્ષવિપક્ષવ્યાવૃત્તોયઃ પક્ષમાત્રવૃત્તિઃ
સોઽસાધારણાનૈકાન્તિકઃ). તે આ પ્રમાણે:-પૃથ્વી એ નિલ છે, કા-
રણ કે તેને ગંધ છે. અહિં ગંધત્વ એ હેતુ સપક્ષ એટલે નિલવસ્તુ
અને વિપક્ષ એટલે અનિલવસ્તુ એ બંને થકી વ્યાવૃત્ત થઇને માત્ર પૃથ્વી
ઉપર રહે છે. જે હેતુના સાધ્યનો અભાવ સિદ્ધ કરનારો બીજો હેતુ હોય
છે, તે હેતુ પ્રકરણુસમ છે. જેમ શબ્દ અનિલ છે; કારણ કે તે નિલ-
ધર્મરહિત છે; અને શબ્દ નિલ છે; કારણ કે, તે અનિલધર્મરહિત છે.
એનેજ સત્પ્રતિપક્ષ કહે છે. જેના સાધ્યનો અભાવ પક્ષ ઉપર છે એમ
ધૃતિરપ્રમાણથી નિશ્ચિત થાય છે, તે હેતુ બાધિતવિપય છે; ને એનેજ
કાલાત્મસાપદિષ્ઠ કહે છે. જેમ, અગ્નિ ઉજ્જ્વલ નથી, કારણ કે તે કૃતક છે;
જેમ વાદ્ય. અહિં કૃતકત્વ એ હેતુનું અનુજ્ઞાત્વ એ સાધ્ય છે. પરંતુ તેને

અભાવ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથીજ નિશ્ચિત થાય છે. કારણ કે, સ્પર્શરૂપત્વસ્યથી ઉપલબ્ધ ઉપલબ્ધ થાય છે. અહિં અનુમાન વિષયક વિવેચન સંપૂર્ણ થયું.

અતિદેશ વાક્યના (જે વાક્યમાં એકસરખાજ ખીજના ધર્મ છે એમ કહેલું હોય છે, તે અતિદેશવાક્ય. બિન્ન બિન્ન પ્રકારના યજ્ઞેતુ વર્ણન કરવાનું હોય ત્યારે તે માંહેલા એકનું સંપૂર્ણ વર્ણન કર્યા પછી ખીજ યજ્ઞમાં જોટલી વિશેષ વાતો હશે, તેટલી કહિને અવશિષ્ટ ભાગ પૂર્વે વર્ણન કરેલા યજ્ઞ જેવોજ છે, એમ જે કહેલું હોય છે, તે અતિદેશ છે. અહિં ‘ ગાય જેવોજ ગવય હોય છે ’ એ અતિદેશવાક્ય છે.) અર્થના સ્મરણથી યુક્ત એવું જે ગોસાદસ્ય વડે વિશિષ્ટ એવા પીંડ વિષેનું (ગાય જેવો દેખાતો જે પીંડ એટલે અહિં પ્રાણિવિશેષ તે વિષેનું) જ્ઞાન તે ઉપમાન. જેમ કોઈ એક માણસને ‘ ગવય ’ એટલે શું તે ખબર નથી. ત્યારે ‘ જેવી ગાય હોય છે તેના જેવોજ ગવય છે. ’ એમ કોઈ અરણ્યવાસી પુરુષના મુખે સાંભળીને તે અરણ્યમાં જાય, ને ત્યાં તેણે કહેલા વાક્યના અર્થનું સ્મરણ કરિને જ્યારે તે ગોસાદસ્યથી વિશિષ્ટ એવો પીંડ (ગાય જેવો દેખાતો પીંડ) જોવે છે, ત્યારે તે વાક્યાર્થના સ્મરણથી યુક્ત એવું જે ગોસાદસ્યથી વિશિષ્ટ એવા પીંડ વિષેનું જ્ઞાન થાય છે, તે ઉપમાન છે. કારણ કે, તે-જ્ઞાન-ઉપમિતીનું કરણ થાય છે.

શંકા:—ઉપમિતિ કઈ ? **સમાધાન:—**ગોસાદસ્યથી વિશિષ્ટ એવો પીંડ જેવો પછી ‘ આ પીંડને ગવય એમ કહેવો ’ એવા પ્રકારનું સંજ્ઞા અને સંજ્ઞી એમના માંહેલા સંબંધનું જે જ્ઞાન થાય છે તે. અર્થાત્ ગવય એ સંજ્ઞા એટલે નામ છે; અને એ સંજ્ઞા આપણે જોને આપીએ છીએ, એટલે ગવય શબ્દથી જે પ્રાણિનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે, તે સંજ્ઞી છે. હવે, ગવય એ સંજ્ઞા ખબર હોય છે, પરંતુ તેનાથી કયો પ્રાણિ નિર્દેશ કરવામાં આવે છે તે, એટલે સંજ્ઞી ખબર હોતો નથી; એવા સ્થળે સંજ્ઞા અને સંજ્ઞી એના માંહેલા સંબંધનું જ્ઞાન, એટલે અમુક એક વ્યક્તિને ગવય એમ કહે છે, એ જ્ઞાન ઉપમિતિ છે. ને તેજ ફલ છે (જે કરણ હોય છે તેનાથી કોઈ પણ ફલ ઉત્પન્ન થાય છે એવો નિયમ પૂર્વે કહેલો છે, તદનુસારે ઉપમાન એ કરણનું ફલ કયું ? એવી શંકા મતાં

તેના નિરસનાથે સંશ્લિસંબંધજ્ઞાન એ અહિં ફલ છે એમ કહ્યું છે. આ પ્રમાણે ઉપમાન વિષયક વિવેચન સંપૂર્ણ થયું.

આત્મપુરૂષત્વ જે વાક્ય તે શબ્દ (પ્રમાણ) છે. જેવું હોય તેવુંજ કહેનારો પુરૂષ તે આત્મ છે. આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એ ત્રણેથી યુક્ત એવા પદનો જે સમુદાય તે વાક્ય છે. એમ હોવાથી ' ગાય, ઘોડો, પુરૂષ, હાથી ' એ પદો મળીને વાક્ય થતું નથી. કારણ કે એમનામાં પરસ્પરને પરસ્પરની આકાંક્ષા નથી. ' ગાયને લઈ આવ ' એ વાક્યમાં ' ગાયને ' એટલો શબ્દ સાંભળતાંજ ' ગાયનું શું કરવું ? ' તેને લઈ આવવી, કે લઈ જવી, કે તેનું ખીજું કાંઈ કરવું ? ' એ જાણવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, કિંવા ' લઈ આવ ' એટલો શબ્દ સાંભળીએ તો શું લઈ આવવાનું, એ જાણવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. એવી ઈચ્છા ' ગાય ઘોડો પુરૂષ હાથી ' એ માંહેલા એકેથી ઉત્પન્ન થતી નથી. માટે જે પદ વિના જે પદનો અન્વય થઈ શકતો નથી, તે પદનો તે પદના સાથે સહવર્તમાનપ્રયોગ કરેલો હોય તો તેમાં આકાંક્ષા છે એમ જાણવું. તેમજ ' અગ્નિથી સિંચન કરવું ' એ શક્ય હોતું નથી. કારણ કે ત્યાં યોગ્યતા નથી. અર્થાત્ અગ્નિ અને સિંચન એમનો પરસ્પર અન્વય થવાની યોગ્યતા તે પદોમાં નથી. તે આ પ્રમાણે :— ' અગ્નિથી એ તૃતીયાના યોગથી સિંચન રૂપ કાર્યનું અગ્નિ એ કરણ (જે સાધન વડે કોઈ પણ ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે તેનું કરણ છે; જેમ, ' કુહાડીથી વૃક્ષ તોડે છે ' કિંવા ' તરવારથી શત્રૂને કાપે છે ' આ વાક્યમાં કુહાડી અને તલવાર એ કરણો છે. તેમજ અગ્નિ એ અહિં કરણ છે.) છે એમ પ્રતિપાદન કરાય છે. ને અગ્નિ એ તો સિંચનનું કરણ થવાને યોગ્ય નથી. માટે યોગ્યતા નહીં હોવાથી અગ્નિ અને સેક એમનામાં કાર્યકરણરૂપ સંબંધ સંભવતો નથી. ને તેથી ' અગ્નિથી સિંચન કરવું ' એ વાક્ય થઈ શકતું નથી. તેમજ ' ગાયને લઈ આવ ' એ માંહેલું એક એક પદ પ્રહરે પ્રહરે ઉચ્ચારીએ, તો તે પદો મળીને વાક્ય થશે નહીં. કારણ કે તે પદોમાં પરસ્પરાકાંક્ષા અને પરસ્પરના સાથે અન્વય થવાની યોગ્યતા એ જો કે હશે, તો પણ તેમનામાં પરસ્પર સાંનિધ્ય નથી. ને જે આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એમના વડે યુક્ત એવા પદો હોય છે, તેજ મળીને વાક્ય થાય છે. ઉદાહર-

ણાથે:—સ્વર્ગ મેળવવાની જેને ઇચ્છા છે, તેણે જ્યોતિષોત્તમ યજ્ઞ કરવો, ઇલાદિ; કિંવા નદીના કાંઠે પાંચ રાત્રી છે, ઇલાદિ; કિંવા પૂર્વોક્ત ‘ ગાયને લઈ આવ ’ આ પદ વિલંબ ન લગાડતા ઉચ્ચારાય તો જે વાક્ય થાય છે તે.

શંકા—પદો સાકાંક્ષ થઈ શકે નહીં. અર્થ સાકાંક્ષ છે. કારણ કે, કલાદિક જે આધેયપદાર્થ છે, તેમને તીરાદિક આધારની આકાંક્ષા હોય છે. અને વિચાર કરિને જેતાં અર્થ પણ સાકાંક્ષ થઈ શકતો નથી. કારણ કે, આકાંક્ષા એ ઇચ્છારૂપ હોવાથી તે માત્ર ચેતનનો જ ધર્મ હોઈ શકે. **સમાધાન**:—આ શંકા ખરી છે. પરંતુ અમે એમ કહીએ છીએ કે, અર્થ એ શ્રોતાના મનમાં પરસ્પરને માટે આકાંક્ષા ઉત્પન્ન કરે છે, માટે તેમને સાકાંક્ષ કહે છે (અર્થાત્ આકાંક્ષા એટલે ઇચ્છા એ અર્થના વિષે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી અમે અર્થ સાકાંક્ષ છે એમ માનીએ છીએ, એમ નથી; તો અર્થ એ આકાંક્ષાને ઉત્પન્ન કરવાને કારણભૂત થાય છે, એવી દૃષ્ટીએ તે સાકાંક્ષ છે એમ અમે માનીએ છીએ); અને અર્થના દ્વારાએ અર્થપ્રતિપાદકપદો પણ સાકાંક્ષ છે, એમ લક્ષણાવડે કહેવામાં આવે છે. કિંવા પદોજ એક અર્થનું પ્રતિપાદન કરિને બીજા અર્થ વિષેની આકાંક્ષા ઉત્પન્ન કરે છે, માટે લક્ષણાથી તે સાકાંક્ષ છે. એમજ સાકાંક્ષ જે અર્થ તેજ પરસ્પરના સાથે અન્વિત થવાને યોગ્ય હોય છે. અને તેમના દ્વારાએ પદોને પણ યોગ્યતા હોય છે, એમ લક્ષણાથી કહેવામાં આવે છે (શબ્દના અર્થ એ પ્રકારના હોય છે; એક મુખ્ય અને બીજો ગૌણ કિંવા લાક્ષણિક. ‘ ગંગાનું જલ પવિત્ર છે ’ આ વાક્યમાં ગંગા શબ્દનો મુખ્યાર્થ પ્રયોગ કરેલો છે. પરંતુ ‘ ગંગા ઉપર નેસડો છે. ’ અહીં ગંગા શબ્દનો મુખ્યાર્થ જે પ્રવાહ તે સંભવતો નથી: કારણ કે, પ્રવાહમાં નેસડો કેમ હોઈ શકે ? માટે મુખ્યાર્થની સાથે કોઈ પણ રીતે સંબંધ એવો બીજો કોઈ પણ અર્થ અહીં લગાડવો જોઈએ; તે એમ કે, ગંગા ઉપર એટલે ગંગાના તીર ઉપર નેસડો છે. તેથી જેમ ‘ ગંગા ’ એ શબ્દ મુખ્યાર્થથી પ્રવાહનેજ લાગતાં છતાં લક્ષણાથી તીરને પણ લગાડાય છે, તેમજ પ્રકૃત સ્થલે ‘ યોગ્ય ’ એ વિશેષણ મુખ્યાર્થથી અર્થનેજ લાગે છે ખરું, તો પણ લક્ષણાથી તે પદને પણ લગાડવામાં આવે છે.) હવે,

સનિધિ એટલે એકજ પુરૂષે વિશાળ ન ભગાડતાં પદોનો ઉચ્ચાર કરવો એમ અર્થ છે. અને એ ધર્મ પદોને વિષે સાક્ષાત્ક જ સંભવે છે; અર્થદ્વારા નથી. તેથી એકંદર એવો અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે કે અર્થપ્રતિપાદનના દ્વારાએ આતાના મનમાં ખીજ પદ વિષે કિંવા અર્થ વિષે જે આદાંક્ષા ઉત્પન્ન કરે છે, જે માંહેલા પરસ્પર અન્વયની પ્રતિતી થાય છે, અને તેથી જેને યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે એવા અર્થનું પ્રતિપાદન જે કરે છે, ને જે સનિહિત હોય છે, એવા પદોનો જે સમૂહ તે વાક્ય છે (અર્થપ્રતિપાદનદ્વારા મોતુઃ પદાંતરવિષયામર્થોત્તરવિષયાં ઘાકાંક્ષાં જનયતાં પ્રતીયમાનપરસ્પરાન્વયયોગ્યાર્થપ્રતિપાદકાનાં સંનિહિતાનાં પદાનાં સમૂહો વાક્યમ્). અને પદ એટલે વર્ણનો સમૂહ. અહિં એક જ્ઞાનનો વિષય થવું, એ સમૂહ શબ્દનો અર્થ છે. તેમજ વર્ણ નિલકમથી એક પછી એક આવે છે, અને ઉચ્ચરતા વેંતજ નાશ પામે છે: ને એ કજ વખતે અનેક વર્ણોનો અનુભવ થવો એ તો અસંભવનીય છે. માટે એમ માનવું જોઈએ કે, પૂર્વ પૂર્વ વર્ણોનો અનુભવ થયા પછી અંત્યવર્ણના અવલુકાને પૂર્વ પૂર્વ વર્ણના અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કારથી યુક્ત, ને અંત્ય વર્ણના સાથે સંબદ્ધ, અને પદોની જ્યુત્પત્તિ એટલે તેની શક્તિ જ્ઞાન એનાથી અનુગૃહીત એવા શ્રોત્રેદ્રિયના દ્વારે અસ્તિત્વમાં રહેનારા અને ન રહેનારા એવા અનેક વર્ણોનું એકજ વખતે અવગાહન કરનાર પદજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે, ત્યાં સહકારી દૃઢ હોય છે. પ્રલભિ-જ્ઞામાં પણ એમજ થાય છે. કારણ કે, પ્રલભિજ્ઞાનરૂપ પ્રલક્ષ થાય છે ત્યારે પણ નાશ પામેલી પૂર્વાવસ્થા સ્ફુરણ થાય છે. પછી પૂર્વ પદના અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કાર વડે યુક્ત, અને અંત્ય પદની સાથે સંબદ્ધ, ને પદાર્થના જ્ઞાનવડે અનુગૃહીત, એવા શ્રોત્રેદ્રિયના દ્વારા અનેક પદોનું અવગાહન કરનાર વાક્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એવા પ્રકારનું જે એ વાક્ય તેનો આત્મ પુરૂષે પ્રયોગ કયો હોય, તો તે શબ્દનામક પ્રમાણ થઈ શકે છે. એનું ફલ, વાક્ય માંહેલા અર્થનું જ્ઞાન છે. તે એ શબ્દપ્રમાણનું લક્ષણ લોકમાં અને વેદમાં સરખુંજ છે. લોકમાં એટલોજ માત્ર વિશેષ છે કે, કોઈ એકાદ આત્મપુરૂષ હોય છે, સર્વજ કાંઈ આત્મ હોતા નથી. માટે આત્મ પુરૂષે ઉચ્ચારેલું જેટલું લૌકિક વાક્ય તેટલુંજ માત્ર પ્રમાણ

હોઈ શકે છે; સર્વ થઈ શકતા નથી. ને વેદ એ પરમાત્મા ને શ્રીપરમેશ્વર તેણે કરેલા હોવાથી તે માંહેલા સર્વ વાક્યો પ્રમાણુ છે. કારણ કે, સર્વ વેદ આત્મવાક્યજ છે. આ પ્રમાણો ચારે પ્રમાણોનું વિવેચન થયું. એમનાથી અન્ય પ્રમાણુ નથી. કારણ કે, ને બીજા પ્રમાણુ છે તેમનો આ ચારમાંજ અંતર્ભાવ થાય છે.

શંકા:—અર્થાપત્તિ એ પણ એક બિન્ન પ્રમાણુ છે. તે આ પ્રમાણુ:—પુષ્ટ થયેલો દેવદત્ત દિવસે જન્મતો નથી, એમ જોવા પછી, કિંવા સાંભળ્યા પછી, તે રાત્રે જન્મતો હશે, એવી કલ્પના કરવામાં આવે છે. કારણકે, જે દિવસે જન્મતો નથી તેના વિષે રાત્રે જન્મવા બિના પુષ્ટત્વ સંભવતું નથી. માટે પુષ્ટત્વ એ બીજા કોઈપણ પ્રકારે ઉપપન્ન થતું ન હોવાથી, દક્ષિત થયેલી જે અર્થાપત્તિ તેજ રાત્રિભોજનને પ્રમાણુ છે. એ પ્રમાણુ પ્રત્યક્ષાદિકથી બિન્ન છે. કારણકે, રાત્રિભોજન એ પ્રત્યક્ષાદિકથી જાણવામાં આવતું નથી. **સમાધાન:**—એમ કહેશોમાં, કારણકે, રાત્રિભોજન એ અનુમાનવડે જાણવામાં આવે છે. તે આ પ્રમાણુ:—એ દેવદત્ત રાત્રે જન્મે છે. કારણકે, દિવસે જન્મતો નહીં છતાં પણ તે પુષ્ટ છે. જે રાત્રે જન્મતો નથી, તે દિવસે પણ નહિ જન્મતો હોય તો કોઈ વખતે પણ પુષ્ટ થતો નથી; જેમ દિવસે અને રાત્રે ન જન્મનારો કોઈ પુરૂષ. એ તેવો—અપુષ્ટ—નથી. માટે તેવો—રાત્રે ન જન્મનાર એવો—નથી. આ પ્રમાણુ કેવલબ્યતિરેકિઅનુમાનથીજ રાત્રિભોજન વિષેનું જ્ઞાન સંભવતા છતાં, અર્થાપત્તિ એ બિન્ન પ્રમાણુ છે, એવી કલ્પના શું કરવા કરવી ?

શંકા:—અભાવ (અનુપલબ્ધિ એમ આ પ્રમાણુનું બીજું નામ છે) એ નામનું પણ બીજું એક બિન્ન પ્રમાણુ છે ને અભાવનું જ્ઞાન થવા સાથે તેનો અંગીકાર કરવો જોઈએ. તે આ પ્રમાણુ:—ઘટાદિકના અનુપલબ્ધિથી ઘટાદિકના અભાવનું ગ્રહણ થાય છે. અનુપલબ્ધિ એટલે ઉપલબ્ધિનો અભાવ. એવી રીતે અભાવરૂપ પ્રમાણુથી ઘટાદિકના અભાવનું જ્ઞાન થાય છે. **સમાધાન:**—એ શંકા યોગ્ય નથી. કારણ કે , ‘ અહિં—ભૂતલ ઉપર—ઘટ હોય તો ભૂતલની પેઠે દેખાત ’ એવા પ્રકારના તર્કનો સહાયથી અને અનુપલબ્ધિથી યુક્ત એવા પ્રત્યક્ષથીજ અભાવનું જ્ઞાન થતાં છતાં અભાવ એ બિન્ન પ્રમાણુ શું કરવા જોઈએ !

શંકા:—ઇન્દ્રિયોનો જે વસ્તુના સાથે સંબંધ થાય છે, તે વસ્તુનું માત્ર ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થાય છે એવો નિયમ છે. કારણકે, ઇન્દ્રિયો એ જે અર્થે જ્ઞાનના કારણો છે, તે અર્થે તે વસ્તુપ્રત્યે પ્રાપ્ત થયા પછી જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે; ઉદાહરણાર્થે:—આલોક-પ્રકાશ. કિંવા એમ કહિયે કે, નેત્ર અને કર્ણ એ વસ્તુ પ્રત્યે પ્રાપ્ત થયા પછી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે; કારણ કે, તે આલોકઇન્દ્રિયો છે. ઉદાહરણાર્થે, ત્વગિન્દ્રિય વિગેરે. અને ત્વગાદિક વસ્તુ-પ્રત્યે પ્રાપ્ત થયા પછી જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે, એ વાત તો ઉભયપક્ષને પણ સંમત છે. પરંતુ ઇન્દ્રિય અને અભાવ એમનામાં તો કોઈપણ સંબંધ થઈ શકતો નથી. કારણ કે, સંબંધ બે પ્રકારનો છે:—એક સંયોગ અને બીજો સમવાય. ને એ બંને સંબંધ ઇન્દ્રિયો અને અભાવ એમનામાં નથી. કારણ કે, સંયોગ એ બે દ્રવ્યોમાં જ સંભવે છે એવો નિયમ છે. અને અભાવ એતો દ્રવ્ય નથી. તેમ જ ઇન્દ્રિયો અને અભાવ એ પરસ્પર અયુ-તસિદ્ધ નહિ હોવાથી તેમનામાં સમવાયસંબંધ પણ સંભવતો નથી. અને એમનામાં અયુતસિદ્ધત્વ હોય છે તેતો ભાવપદાર્થ હોવા જોઈએ. હવે, વિ-શેષણવિશેષ્યભાવવિષે કહેશો, તો તે સંબંધ જ થઈ શકતો નથી. કારણકે, તે ભિન્ન, ઉભયાશ્રિત અને એક એવો નથી. ને સંબંધ કહિએ એટલે તો જે એમાં તે હોય છે તે સંબંધીથી ભિન્ન, પણ તેમના ઉપર અવલંબિત રહેનારો અને એક એવો હોય છે, ઉદાહરણાર્થે, ભેરી અને દંડ એમનો સંયોગ જુવો. તે ભેરી અને દંડ એમનાથી જુદો, પણ તે એના આશ્રયે રહેનારો અને એક એવો છે. પરંતુ વિશેષણવિશેષ્યભાવ એવો નથી. કારણકે દંડ અને પુરૂષ એમનામાં રહેલો (દંડવાન પુરૂષ આ સ્થલે દંડ એ વિશેષણ છે) તે વિશેષણવિશેષ્યભાવ તેમનાથી ભિન્ન હોતો નથી. કારણ કે, દંડનું વિશેષણત્વ એ દંડથી કાંઈ ભિન્ન પદાર્થ છે એમ નથી, તો તે તેનું સ્વરૂપ જ છે. હવે અભાવ એ પણ વિશેષણ છે (ધટાભાવવાનું જૂ-તલ છે એટલે ભૂતલ ઉપર ધટ નથી, એ વાક્યમાં અભાવ એ વિશેષણ છે) અને દ્રવ્યાદિક પૈકી કોઈપણ પદાર્થ અભાવના વિષે રહેવાનો સંભવ નથી. માટે એમ નિષ્પન્ન થાય છે કે, પોતાના યોગથી અમુક એક પદાર્થ વિશેષિત થયો છે, એવી કલ્પના મનમાં ઉત્પન્ન કરનારું, જે કાંઈ અભા-વનું સ્વરૂપ, તે જ તેનું વિશેષણત્વ છે. વિશેષણત્વ એ તેનાથી કાંઈ ભિન્ન

પદાર્થ છે એમ નથી. વ્યાપ્યવ્યાપકત્વ, કાર્યકારણત્વ ઇત્યાદિકને વિષે પણ એમજ વ્યવસ્થા સમજવી. કારણકે, અગ્નિઆદિક પદાર્થોનું વ્યાપકત્વ એટલે શું, તે પોતાની સાથે અમુક એક પદાર્થ નિત્યસાહચર્યથી રહે છે, એવા પ્રકારની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરનાર જે કાંઈ તેનું સ્વરૂપ તે છે. તેમજ તંત્ર આદિક વસ્તુના વિષે જે કારણત્વ કરિને હોય છે, તે કાર્ય હશે ત્યારે હોવું અને કાર્ય નહિ હશે ત્યારે ન હોવું, એવા પ્રકારનું જે તેનું સ્વરૂપ, તે જ છે. તે કાંઈ તેમનાથી ભિન્ન પદાર્થ નથી. હવે, અભાવને વિષે પણ વ્યાપકત્વ અને કારણત્વ એ છે. પરંતુ સામાન્યાદિકનો અભાવને વિષે સંભવ હોતો નથી. માટે વ્યાપકત્વ વિગેરે એ અભાવથી ભિન્ન હોઈ શકતા નથી. (અહિં વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ સંબંધ નથી એ મુખ્યતઃ પ્રતિપાદન કરવાનું છે. વ્યાપ્યવ્યાપકત્વ, કાર્યકારણત્વ ઇત્યાદિક વિષે વિવેચન કરવાનું અહિં વાસ્તવિક રીતે જોતાં કાંઈપણ કારણ નથી. પરંતુ તે જ સંબંધ છે એમ માનિએ તો પૂરોક્ત સંબંધનું લક્ષણ તેમના વિષે મળશે નહીં. માટે તેમનો સમાવેશ જેમાં થાય, એવું ખીજું એકાદ લક્ષણ કરવું પડે. ને તે લક્ષણ કદાચિત્ વિશેષણવિશેષ્યભાવને વિષે પણ ઘટશે. માટે વ્યાપ્યવ્યાપકત્વ વિગેરે સંબંધ નથી, એમ કહેલું છે. ‘ જ્યાં વસ્તુભાવ હોય છે, ત્યાં ધૂમાભાવ હોય છે ’ એટલે જ્યાં અગ્નિ હોતો નથી ત્યાં ધૂમ હોતો નથી, આ સ્થળે અભાવના વિષે વ્યાપકત્વ છે. અને ઘટપ્રાગભાવ એ ઘટોત્પત્તીના કારણ પૈકી એક કારણ છે; એવા સ્થળે અભાવના વિષે કારણત્વ પણ હોય છે. પરંતુ વ્યાપકત્વ હો કે, કારણત્વ હો, તે કાંઈ અભાવથી ભિન્ન પદાર્થ છે, એમ તો છેજ નહિ. કારણ કે, અભાવના વિષે ખીજો કોઈ પણ પદાર્થ રહિ શકે નહિ.) માટે આ પ્રમાણે વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ વિશેષણ અને વિશેષ્ય એમના સ્વરૂપથી ભિન્ન હોતો નથી એ સિદ્ધ થયું. તેમજ તે ઉભયાશ્રિત પણ નથી. કારણ કે, વિશેષણ ઉપર વિશેષણત્વ માત્ર રહે છે, વિશેષ્યત્વ રહેતું નથી. તેમજ વિશેષ્ય ઉપર વિશેષ્યત્વ માત્ર રહે છે, વિશેષણત્વ રહેતું નથી. વળી વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ એક પણ નથી. કારણ કે, વિશેષણ અને વિશેષ્ય એમનો ભાવ એમ તે સમાસનો વિગ્રહ કરતાં, એ દ્વંદ્વસમાસના અંતે ઉપયોગ્યો જે ‘ ભાવ ’ શબ્દ તેનો વિશેષણ અને વિશેષ્ય એ પ્રત્યેકની સાથે સંબંધ

ભગાડવો જોઈએ (કારણ કે, વ્યાકરણનો એવો નિયમ છે કે, દ્વંદ્વસમા-
 સના અંતે જે પદ હોય તેનો તે દ્વંદ્વસમાસ માંહેલા પ્રત્યેક અવયવની
 સાથે અન્યથા થાય છે. જેમ, બ્રાહ્મણશ્રુતિયવૈશ્યશુદ્રકર્મ, અહિં બ્રાહ્મ-
 જ્ઞાનું કર્મ, ક્ષત્રિયોનું કર્મ, ઇત્યાદિ, એવો અર્થ થાય છે.) અને એમ કરિયે
 એટલે વિશેષણભાવ અને વિશેષ્યભાવ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી એ
 જે થયા. ને સંબંધ તો એકજ હોય છે. માટે વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ
 સંબંધ નથી. તેમજ વ્યાપ્યવ્યાપકભાવ આદિક પણ સંબંધ નથી. તેમને
 સંબંધ એ શબ્દ જે યોજનામાં આવે છે, તે લક્ષણાથી છે. કારણ કે, જે
 પદાર્થોથી નિરૂપિત થયું (—જે પદાર્થોના જ્ઞાન ઉપર અવલંબિત રહેવું, એ
 સાધારણ્યર્થ બંનેમાં છે. કારણ કે, સંબંધને જેમ ભેરી અને દંડ એનું
 જ્ઞાન આવશ્યક છે, તેમજ વિશેષણ વિશેષ્યભાવને પણ દંડ અને પુરુષ
 કિંવા અભાવ અને ભૂતત્વ એનું જ્ઞાન આવશ્યક છે.) એ સાધર્મ્ય બંને-
 માં છે. આ પ્રમાણે ઇંદ્રિયો સાથે અસંબંધ રહેનારો જે અભાવ તેનું ગ્ર-
 હણ ઇંદ્રિયોથી થયું સભવતું નથી. સમાધાન:—એ શંકા ખરી છે. પરંતુ
 એ જે વ્યાપ્તિ તે દર્શાવી છે, તે ભાવપદાર્થોને અનુવક્ષીને છે. ઇંદ્રિય
 જ્યારે ભાવપદાર્થોનું જ્ઞાન કરિ આપે છે, ત્યારે તે તે પદાર્થ પ્રત્યે પ્રાપ્ત
 થઈનેજ તે કરે છે. પરંતુ અભાવનું જ્ઞાન કરિ આપવાના સમયે પણ
 એજ રીતે કરિ આપે છે એમ નથી. તો અભાવનું જ્ઞાન કરિ આપવાના
 સમયે ઇંદ્રિય એ વિશેષણવિશેષ્યભાવના દ્વારાએજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરિ આપે
 છે એવો સિદ્ધાંત છે. હવે, ઇંદ્રિય અભાવના સાથે સંબંધ નહિ હોય તો
 પણ અભાવનું ગ્રહણ થાય છે એમ માનતા અતિપ્રસંગદોષ (—અતિવ્યાપ્તિ
 એ દોષ આવશે. તે એમ કે, જ્યાં ઇંદ્રિય સંબંધ થતો હશે ત્યાંજ પ્રત્યક્ષ
 જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. કારણ કે, અભાવપ્રત્યક્ષ એ ઇંદ્રિયસંબંધ વિ-
 નાજ થાય છે. તેથી આપણે કોઈ વખતે પણ ન જોયેલો પદાર્થ પણ
 આપણને પ્રત્યક્ષ થવા લાગશે, એ અતિપ્રસંગ દોષ છે.) આવશે ખરો,
 પરંતુ અભાવનું ગ્રહણ થવાને વિશેષણ વિશેષ્યભાવની આવશ્યકતા હોવા-
 થી, તે દોષનું નિરસન થઈ શકે છે (ઇંદ્રિય સંબંધ ન થતો હોય તે પણ
 વિશેષણવિશેષ્યભાવ અવશ્ય જોઈતો હોવાથી, જ્યાં તે વિશેષણવિશેષ્યભાવ
 હશે, ત્યાંજ અભાવપ્રત્યક્ષ થશે, ઇતરત થશે નહીં. ને તેથી અતિપ્રસંગ

દોષ પ્રાપ્ત થશે નહીં.) વળી એ દોષ પૂર્વપક્ષના મત ઉપર પણ આવી શકે છે (કારણ કે, પૂર્વપક્ષી જે મીમાંસક તથા વેદાંતી તે અનુપલબ્ધી પ્રમાણથી અભાવ ગ્રહણ થાય છે એમ માને છે. તેઓને પણ સર્વત્ર અભાવજ્ઞાન થતું નથી, કેટલાએક વિ ક્ષિત સ્થળેજ થાય છે, એનું કારણ શું ? માટે તેઓએ પણ એ વિશેષણ વિશેષ્યભાવ માનવો ભાગ છે). અને જ્યાં ઉભય પક્ષના મતમાં એકાદ દોષ સરખોજ આવે છે, ને તેનો પરિહાર પણ સરખોજ હોય છે, ત્યાં તે દોષ વિષેનો પ્રશ્ન એક પક્ષે ખીજાને પુછવો યોગ્ય નથી.

હવે પ્રામાણ્યના પરતસ્તવ વિષે વિવેચન કરિયે:—જલાદિકતું જ્ઞાન થાય એટલે જે જ્ઞાન થયું તે પ્રમાણ છે. એમ જાણીને કોઈ જલ આણુવાને પ્રવૃત્ત થાય છે; અને કોઈ જલજ્ઞાન થયું, તે ખરું છે કે ખોટું છે, એ વિષે મનમાં સંદેહ છતાં જલ આણુવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. ને પ્રવૃત્તિ પછી જલ પ્રાપ્ત થાય તો ‘ મને જે જલજ્ઞાન થયું હતું તે ખરું છે ’ એમ મનમાં સમજે છે. એમ જે પ્રકારની વસ્તુગતિ છે. ત્યાં એક પક્ષનું એમ કહેવું છે કે, પ્રવૃત્તિ થવાના પૂર્વેજ જ્ઞાનપ્રામાણ્ય વિષે નિશ્ચય થાય છે (જલજ્ઞાન થયું તે ખરું નહીં હોય તો કેવળ મૃગજલ આણુવા સાર જવાને કોઈ પણ પ્રવૃત્ત થશે નહીં) ને પછી મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે. કારણ કે, પ્રામાણ્ય વિષેનો નિશ્ચય સ્વતઃજ થઈ શકે છે. એનો અર્થ એમ છે કે, જેના યોગથી જ્ઞાનનું ગ્રહણ થાય છે, તેનાજ યોગથી જ્ઞાનગતપ્રામાણ્યનું પણ ગ્રહણ થાય છે. જ્ઞાનનો ધર્મ જે પ્રામાણ્ય તેનું ગ્રહણ કરાવનાર જ્ઞાનનું ગ્રહણ કરાવનારથી ભિન્ન હોતો નથી. તેથી જ્ઞાનનું ગ્રહણ કરાવનાર વિના ખીજા કોઈની અપેક્ષા નહોતી, એજ પ્રામાણ્યનું સ્વતસ્તવ છે. હવે, જ્ઞાનનું ગ્રહણ પ્રવૃત્તિના પૂર્વેજ થયેલું હોવું જોઈએ. નહિ તો તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે કેવા અપ્રમાણ છે, એવા પ્રકારનો સંદેહ ક્યાંથી સંભવે ? કારણ કે, જે ધર્મી (અહિં જ્ઞાન એ ધર્મી છે. ને તેનું ગ્રહણ થયા વિના તે ખરું છે કે ખોટું છે, એવો તે જ્ઞાન વિષે સંદેહ ઉત્પન્ન થઈ શકશે નહીં) હોય છે તેનું જ્ઞાન થયા વિના તે વિષે સંદેહ ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. માટે પ્રવૃત્તિના પૂર્વે પદાર્થનું જ્ઞાન થયેલું હોય છે એમ માનિયે નહિ તે જ્ઞાતતાનામક જે ધર્મ તે પદાર્થમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે

અનુપપન્ન થઈ પડશે, માટે તે અનુપપત્તિના લિધે ઉત્પન્ન થયેલી જે અર્થાપત્તિ તેના યોગથી પ્રવૃત્તિના પૂર્વેજ જ્ઞાનનું ગ્રહણ થયેલું હોવું જોઈએ, એમ સિદ્ધ થાય છે. ને જ્ઞાનગતપ્રામાણ્યનું ગ્રહણ અર્થાપત્તિથીજ થાય છે અને ત્યાર પછી પુરૂષની પ્રવૃત્તિ થાય છે. પરંતુ પ્રથમ દ્રક્ત જ્ઞાનનુંજ ગ્રહણ થાય છે ને પ્રવૃત્તિ પછી દ્વલ પ્રાપ્તિ થઈ, એટલે જ્ઞાન વિષેના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે, એમ તો નથીજ. એનું પ્રત્યુત્તર એ છે કે:—જ્ઞાતતા વિષે અમસ્થિ (જ્ઞાન પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે એમ માનિયે નહીં તો) અનુપપત્તિ આવે છે, માટે તેના લિધે ઉત્પન્ન થયેલી અર્થાપત્તિ ઉપરથી જ્ઞાનનું ગ્રહણ થાય છે. એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે એજ આપણા મતે ભૂત બરેલું છે, તો પછી તે અર્થાપત્તિના યોગથી પ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થવું એ તો દૂરજ રહ્યું. કારણ કે, પરપક્ષના કહેવાનો એવો અભિપ્રાય છે કે, ઘટાદિક વિષે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું એટલે ‘ આ ઘટ મને જ્ઞાત થયો ’ એવા પ્રકારના ઘટના જ્ઞાતત્વનો નિશ્ચય થાય છે. તે ઉપરથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું એટલે જ્ઞાતતાનામક કોઈ એક ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ અનુમાન નિર્મલ છે. ને એ જ્ઞાતતાનામક ધર્મ જ્ઞાનના પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલ હોતો નથી, જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ઉત્પન્ન થાય છે, એવા પ્રકારના અન્યવ્યવિતરેક ઉપરથી તે જ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે એમ ઠરે છે. માટે જ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થનારો એ જ્ઞાતતાનામક ધર્મ જ્ઞાન વિના ઉત્પન્ન થશે નહીં. કારણ કે, કારણ નહિ હોય તો કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેથી અર્થાપત્તિના દ્વારાએ પોતાનું કારણ જે જ્ઞાન તે પૂર્વે હોવું જોઈએ એમ જ્ઞાતતા ઉપરથી આક્ષિપ્ત થાય છે. પરંતુ એમ માનવું યુક્ત નથી. કારણ કે, જ્ઞાનનો વિષય હોવો એનાથી વ્યતિરિક્ત એવો. કોઈ જ્ઞાતતા એ પદાર્થ છે એમ છેજ નહીં.

શંકા:—(મીમાંસકપક્ષે)—ઘટાદિક એ જ્ઞાનનો વિષય થાય છે એમ જ્યારે તમો નૈયાયિક કહે છે, ત્યારે ઘટજ્ઞાન વડે ઘટને વિષે ઉત્પન્ન થયેલી જે જ્ઞાતતા તેનો આધાર ઘટ થાય છે, એમજ તેનો અર્થ છે. કારણ કે, તાદાત્મ્યસંબંધથી (—ઘટ અને તેનું જ્ઞાન એ પરસ્પરથી ભિન્ન નથી, તો એકજ છે, એમ માનિયે તો તેમનામાં તાદાત્મ્યસંબંધ રહિ શકશે) તે ઘટને વિષયતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. કારણ કે, ઘટ

અને તેનું જ્ઞાન એનામાં તાદાત્મ્ય હોય છે, એમ તમે માનતા નથી. ઘટ એ ઘટજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે માટે તેને વિષયત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માનિયે, તો ઈન્દ્રિયાદિક પણ ઘટજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાને કારણજૂત હોય છે, ને તેના લિધે તેમના વિષે પણ વિષયત્વ પ્રાપ્ત થશે. તેથી એવું અનુમાન કરવું પડે છે કે, જ્ઞાનના યોગથી ઘટના વિષે એવો કોઈ એક ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે કે, જેના લિધે ઘટ એ જ તે જ્ઞાનનો વિષય થઈ શકે છે, ને બીજો કોઈ પણ થઈ શકતો નથી. આ ઉપરથી એમ માનિયે નહીં તો વિષયત્વ ઉપપન્ન થશે નહીં, માટે જ જ્ઞાતતાનામક કોઈ એક ધર્મ ઉત્પન્ન થતો હોવો જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. તેથી આ વાતને કેવળ પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણ છે, એમ નથી (તો પૂર્વોક્ત વાક્યમાં દર્શાવેલી અર્થાપત્તિ કિંવા અનુમાન એ પણ બીજું પ્રમાણ છે). **સમાધાન:**—એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે, પદાર્થ અને જ્ઞાન એમનામાં એવો જ કોઈ એક ધર્મ છે કે, તેના યોગથી પદાર્થ એ વિષય અને તત્સંબંધિજ્ઞાન એ વિષયી થાય છે. ને એમ માનિયે નહીં, તો જૂત અને ભવિષ્ય કાળનો કોઈ પણ પદાર્થ જ્ઞાનનો વિષય થશે નહીં: કારણ કે, જ્ઞાનના યોગથી તે પદાર્થમાં જ્ઞાતતાનામક ધર્મ ઉત્પન્ન થવો એ કેમ સંભવશે ? (અહિં પદાર્થ એ ધર્મી અને તેમાં ઉત્પન્ન થનારી જે જ્ઞાતતા તે ધર્મ છે. જે પદાર્થ પૂર્વે થઈ ગયો કિંવા આગળ થવાનો છે, એટલે વર્તમાનકાળે અસ્તિત્વમાં નથી, તેમાં જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી) વળી જ્ઞાતતા એ પણ જ્ઞાનનો વિષય હોવાથી ત્યાં પણ અતિપ્રસંગ (જે જ્ઞાનનો વિષય હોય છે, તે કેવળ જ્ઞાતતાનો આધાર હોય છે, એમ પૂર્વપક્ષમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે. હવે તે જ નિયમ લઈને જ્ઞાતતાને લગાડિયે, તો તે જ્યારે જ્ઞાનવિષય થાય છે, ત્યારે તે વળી એક બીજી જ્ઞાતતાનો આધાર હોય છે, એમ અવશ્ય માનવું પડે છે; ને એ જે બીજી જ્ઞાતતા તે જાણવાને ત્રીજી જ્ઞાતતા જોઈએ; અને એવી રીતે અનવસ્થાદોષ આવે છે; એટલે એક જ્ઞાતતાને બીજીની અપેક્ષા, બીજીને ત્રીજીની, એ માલિકા ક્યારે પણ પુરી થવાની નથી, ને તેના લિધે કોઈ નિયમિત વ્યવસ્થા થવાની નથી, એ અનવસ્થાનો અર્થ છે) આવશે ને તેથી અનવસ્થારૂપ દોષ પ્રાપ્ત થશે. વળી, બીજી જ્ઞાતતાની કલ્પના કયા વિના પણ સ્વભાવતઃજ

પેહેલી જ્ઞાતતાને જ્ઞાનવિષયત્વ આવી શકે છે, એમ કહિયે, તો ઘટાદિકના વિષે પણ જ્ઞાતતા શું કરવા માનવી જોઇએ ? અથવા, જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થાય છે એમ પણ ક્ષણમાત્ર માનિયે, તો તેટલાથી જ્ઞાનનું ગ્રહણ થયું, તો પણ જ્ઞાનપ્રામાણ્યનું ગ્રહણ સાથી થશે ? હવે, જ્ઞાતતાથી માત્ર જ્ઞાનનું ગ્રહણ થાય છે અને જ્ઞાતતાવિશેષથી (—કોઈ એક વિશેષ પ્રકારની જ્ઞાતતાથી, એ જ્ઞાતતા કઈ તે તેને આપેલા વિશેષણથી જ સ્પષ્ટ થાય છે.) જ્ઞાનપ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થાય છે એમ કહેશો, તો પછી તેનો અર્થ એ થયો કે, જ્ઞાતતાથી જ્ઞાનનું ગ્રહણ થાય છે, અને સત્યજ્ઞાનની સાથે નિલ સાહચર્યથી રહેનારો (જ્યાં જ્યાં ખરું જ્ઞાન હશે ત્યાં ત્યાં જ હોય છે અને જ્યાં જ્યાં ખોટું જ્ઞાન હોય છે ત્યાં ત્યાં જ હોતો નથી એવા પ્રકારનો જ જ્ઞાતતા વિશેષ તે) જ જ્ઞાતતાવિશેષ તેના યોગથી પ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થાય છે, ને એમ છે તો પછિ જ્ઞાનનું ગ્રહણ કરાવનારાથી જ પ્રામાણ્યનું પણ ગ્રહણ થાય છે, એ જ તમારું ખોલવું તે ક્યાં ગયું ? વળી સત્યજ્ઞાનની સાથે નિલ સાહચર્યથી રહેનારો એવો જ કોઈ એક જ્ઞાતતાવિશેષ, તેનું જ્ઞાન અને પ્રામાણ્ય એમનું સાથે જ ગ્રહણ થાય છે, એમ કહેશો, તો અપ્રામાણ્ય વિષે પણ એમજ કહેવાશે કે, અસત્યજ્ઞાનની સાથે નિલ સાહચર્યથી રહેનારો જ કોઈ એક જ્ઞાતતાવિશેષ તેના યોગથી જ્ઞાન અને પ્રામાણ્ય એનું પણ સાથે જ ગ્રહણ થાય છે. ને એવી રીતે અપ્રામાણ્યનું પણ સ્વતઃજ ગ્રહણ થવા લાગશે. વળી, એમ છતાં પણ અપ્રામાણ્યનું ખીજ દ્વારાએ ગ્રહણ થાય છે એમ માનો છો, તો પછી તેમજ પ્રામાણ્યનું પણ ગ્રહણ ખીજ દ્વારાએ થાય છે એમ માનવામાં શું હરકત છે ? ખીજ દ્વારાએ એટલે જ સાધનથી જ્ઞાનનું ગ્રહણ થાય છે તેનાથી ભિન્ન સાધન વડે એમ અર્થ સમજવો. હવે, અમારા મતે જ્ઞાનનું ગ્રહણ માનસપ્રલક્ષથી થાય છે, ને પ્રામાણ્યનું અનુમાનથી થાય છે. કારણ કે, જેને જલની અપેક્ષા હોય છે, એવા પુરૂષને જલજ્ઞાન થવા પછી જલ વિષે જ તેની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે સદ્ગુણ કિંવા નિષ્ક્રિય એવા બે પ્રકારની છે. તે પૈકી જે પ્રવૃત્તિ સમર્થ હોય છે તે સદ્ગુણ છે ને તે ઉપરથી જ્ઞાનના યથાર્થત્વ વિષે અનુમાન થાય છે. તેનો પ્રયોગ આ પ્રમાણે:—જે માટે વાદ છે એવું આ જલજ્ઞાન પ્રમાણ છે. કારણ કે, તેના ક્ષિપ્ત થયેલી જે પ્રવૃત્તિ તે સદ્ગુણ થઈ છે. અને જે પ્રમાણ હોતું નથી,

તેના લિપે થયેલી પ્રવૃત્તિ સફળ હોતી નથી. ઉદાહરણ્ય, મિથ્યાપ્રમાણ્ય થી થયેલી પ્રવૃત્તિ સફળ થતી નથી. એ કેવળ વ્યતિરેકિ અનુમાન છે. એમાં સફળપ્રવૃત્તિ કરાવનારું જે જલજ્ઞાન તે પક્ષ છે. ને તે જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય, એટલે યથાર્થત્વ, એ સાધ્ય છે. અહિં પ્રમાત્વ એ સાધ્ય છે એમ સમજવું નહીં. કારણ કે, તેમ લઘુએ તો સ્મૃતિના વિષે વ્યભિચાર આવે છે (-જ્ઞાનના બેદ છે, એક અનુભવ અને બીજો સ્મૃતિ. અનુભવના વળા બેદ છે; એક પ્રમા, ને બીજો અપ્રમા. એ વિભાગ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, પ્રમા એટલે પ્રમાણ્યથી પ્રાપ્ત થયેલું જે જ્ઞાન, તેમાં સ્મૃતિનો કોઈ વખતે પણ સમાવેશ થશે નહીં. તો સ્મૃતિ એ પ્રમાથી ભિન્ન જ છે. હવે, જે જ્ઞાન પ્રમા હોતું નથી તે ફલવત્પ્રવૃત્તિ કરાવતું નથી. એવી વ્યાપ્તિ કહેતાં સ્મૃતિરૂપજ્ઞાન એ પ્રમા નથી માટે તે પણ ફલવત્પ્રવૃત્તિ કરાવશે નહીં, એમ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ એ ખરું નથી. કારણ કે, એકાદ પદાર્થ જોવા પછી કેટલાએક દિવસ પછી તેની આપણને યાદ થઇને જો તે આણવા સાર આપણે જઇએ, તો આપણી તદ્વિષયક પ્રવૃત્તિ નિષ્ફળ થશે જ એમ નથી.). અને સમર્થ એટલે સફળ પ્રવૃત્તિ કરાવવી એ હેતુ છે. એવા પ્રકારના કેવળવ્યતિરેકિઅનુમાનથી અનભ્યાસદશા માંહેલાં જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો બોધ થાય છે. ને પછી પૂર્વોક્ત દૃષ્ટાંત ઉપરથી અને તજ્ઞગતિયત્વ એ લિંગ ઉપરથી અન્વયવ્યતિરેકિ અનુમાનથી અભ્યાસદશા માંહેલાં અન્ય જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય પ્રવૃત્તિના પૂર્વે પણ જાણવામાં આવે છે (-પ્રથમ જે અનુમાન કરવામાં આવે છે તે પ્રવૃત્તિ પછી કરાય છે ને તે કેવળ વ્યતિરેકિ હોય છે. ને ત્યાર પછી જે અનુમાનો કરવામાં આવે છે તેઓ અન્વયવ્યતિરેકિ થઈ શકે છે. કારણ કે, પ્રથમ અનુમાનના વખતે જ જો અન્વયવ્યતિરેકિ અનુમાન કરિયે, તો ત્યાં અન્વય દૃષ્ટાંત હોતો નથી. માટે પ્રથમ સમયે કેવળવ્યતિરેકિઅનુમાનનું જ અવલંબન કરવું પડે છે. પરંતુ ત્યાર પછી એટલે અભ્યાસદશામાં પૂર્વના વખતનો દૃષ્ટાંત લઈ શકાય છે, ને તેથીજ અન્વયવ્યતિરેકિ અનુમાન સંભવે છે. તેમજ પ્રથમ સમયે જ્યાં જલ હેલ્ય ત્યાં જઇને જલ મળશે ત્યારે જ જ્ઞાનપ્રામાણ્ય વિષે અનુમાન કરાય છે. ને પછી પ્રવૃત્તિના પૂર્વે પણ લે અનુમાન કરાય છે. આ અનુમાનને તજ્ઞગતિયત્વ એ

હેતુ આપેલો છે, તે આ પ્રમાણે યોજવો:—એમ ધારો કે, પૂર્વે દશવાર આપણને જલજ્ઞાન થયું છે, જલસ્થલે ગયા પછી આપણને જલ પ્રાપ્ત થયું, ને તે ઉપરથી આપણને એમ જાણવામાં આવ્યું કે, દશવાર આપણને જે જલજ્ઞાન થયું તે ખરું છે. હવે, અગિયારમી વખતે પણ જલજ્ઞાન થયું છે. તો તેનું પ્રામાણ્ય પ્રત્યક્ષ જલસ્થલે ગયા વિના પણ જાણી શકાય છે. તે આ પ્રમાણે:—આ અગિયારમાં વખતનું જલજ્ઞાન પ્રમાણ હોતું જોઈએ, કારણ કે, પૂર્વના જે જલજ્ઞાન પ્રમાણ ઠરેલા છે તે જ જાતિનું એ અગિયારમું છે. જે જે પૂર્વના જલજ્ઞાનના જાતિનું જ (સરખું) હોય છે તે તે પ્રમાણ હોય છે; જેમ, દસમું જલજ્ઞાન. એવા અન્યવ્યવતિરેકિ અનુમાનથી પણ પ્રામાણ્ય જાણવામાં આવે છે). માટે પ્રામાણ્ય એ પરતઃજ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનનું ગ્રહણ કરાવનારથી તેનું ગ્રહણ થતું નથી. (આ) યથાશક્તિ આરે પ્રમાણો કહ્યાં છે, વળી યુક્તિલેશોક્તિ સાથે લખ્યાં છે । ધરે ચિત્તમાં ને સ્મરે યોગ્ય કાળે, જીતે તે સભાજીતને તે જ ટાણે ॥

હવે પ્રમેય (જે જાણવાના પદાર્થ તે) કયા તે કહિયે. આત્મશરીરેન્દ્રિયાર્થબુદ્ધિમનઃપ્રવૃત્તિદોષપ્રેલભાવફલદુઃસ્વાપવર્ગાસ્તુપ્રમેયમિતિ (આત્મા-શરીર-ઇન્દ્રિયો-અર્થ-બુદ્ધિ-મન-પ્રવૃત્તિ-દોષ-પ્રેલભાવ-ફલ-દુઃસ્વાપ અને અપવર્ગ આ પ્રમેય છે) એવું સૂત્ર છે. તે પૈકી જેમાં આત્મત્વ રૂપ સામાન્ય રહે છે, તે આત્મા; તે દેહ, ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયાદિકથી ભિન્ન, પ્રત્યેક શરીરમાં ભિન્નભિન્ન, વિભુ અને નિલ એવો છે, તેનું માનસપ્રત્યક્ષ થાય છે. પરંતુ તેના માનસપ્રત્યક્ષ વિષે જે કોઈનો મતભેદ હશે, તો બુદ્ધિ આદિ કરિને જે ગુણ, તદ્રૂપ લિંગ ઉપરથી તેની સિદ્ધિ થાય છે. તે આ પ્રમાણે:—પ્રથમતઃ બુદ્ધ્યાદિક એ ગુણ હોવા જોઈએ; કારણ કે તે અનિલ હોઈને એક ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરાય છે; ઉદાહરણાર્થે, રૂપ. અને ગુણ એ ગુણીપદાર્થના આશ્રયે જ રહેવો જોઈએ. બુદ્ધ્યાદિક એ જૂતોના (—પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ જૂતોના) ગુણ નથી. કારણ કે, તે બુદ્ધ્યાદિક માનસપ્રત્યક્ષ થાય છે. ને જે જૂતોના ગુણ હોય છે તે માનસપ્રત્યક્ષ થતાં નથી; જેમ, રૂપ ઇન્દ્રિયાદિ. તેમજ તે દિક્, કાલ અને મન એમના ગુણ હોઈ શકતાં નથી. કારણ કે, તે (—બુદ્ધ્યાદિક) વિશેષગુણ છે.

અને દિગ્દિક્ષાના જે ગુણ તે વિશેષગુણ નથી; ઉદાહરણ્યે સંખ્યાદિક. કારણ કે, તે ગુણ સર્વદ્રવ્યને સાધારણ છે. અને બુદ્ધિઆદિક તો વિશેષગુણ છે. કારણ કે, તેમના વિષે ગુણત્વ રહેતું હોઇને તે એકદ્રિયથી ગ્રહણ કરવા જેવા છે; જેમ રૂપ છે. તેથી બુધ્યાદિક એ દિગ્દિક્ષાના ગુણ નથી. માટે એ આઠથી ભિન્ન એવો કાઠ પણ બુધ્યાદિકનો ગુણી હોવો જોઇએ. ને તે જ આત્મા છે. એ વિષેનો પ્રયોગ આ પ્રમાણે:—બુધ્યાદિ ગુણ પૃથિવ્યાદિ આઠ દ્રવ્યોથી ભિન્ન એવા દ્રવ્યને વિષે રહેતા હોવા જોઇએ. કારણ કે, તે પૃથિવ્યાદિ અષ્ટદ્રવ્ય ઉપર રહેતા ન હોઇને ગુણ છે. અને જે પૃથિવ્યાદિ અષ્ટદ્રવ્યથી અતિરિક્તદ્રવ્ય ઉપર રહેતો નથી, તે પૃથિવ્યાદિ અષ્ટદ્રવ્ય ઉપર રહેતો ન હોય, તો ગુણ પણ થતો નથી; જેમ, રૂપાદિક. એ કેવલવ્યતિરેકિઅનુમાન છે. કિંવા અહિં અન્યયવ્યતિરેકિઅનુમાન પણ કરી શકાય છે. તે આ પ્રમાણે:—બુધ્યાદિક ગુણ પૃથિવ્યાદિ અષ્ટદ્રવ્યથી વ્યતિરિક્ત એવા દ્રવ્ય ઉપર રહેતા હોવા જોઇએ. કારણ કે, તે પૃથિવ્યાદિ અષ્ટદ્રવ્ય ઉપર રહેતા નહીં છતાં પણ ગુણ છે. અને જે ગુણ જેના ઉપર રહેતો નથી તે તદ્વતિરિક્ત પદાર્થ ઉપર રહે છે. ઉદાહરણ્યે, પૃથિવ્યાદિક ઉપર ન રહેનારો ગુણ જે શબ્દ, તે પૃથિવ્યાદિકથી વ્યતિરિક્ત એવું જે આકાશ, તેના ઉપર રહે છે. તેથી એ પ્રમાણે પૃથિવ્યાદિ અષ્ટદ્રવ્યથી ભિન્ન નવમું દ્રવ્ય આત્મા હોવું જોઇએ, એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે, તેનું કાર્ય સર્વ સ્થળે ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી તે વિશુ હોવો જોઇએ. વિશુ એટલે અતિશયમહત્ત્વપરિભાણથી યુક્ત. ને જે અર્થે તે વિશુ છે તે અર્થે તે નિસ પણ હોવો જ જોઇએ; જેમ આકાશ છે. તેમજ પ્રત્યેક મનુષ્યને ભિન્નભિન્ન સુખદુઃખ થાય છે, માટે તે પ્રતિશરીરમાં ભિન્નભિન્ન હોવો જોઇએ. તેનું અંસાવયવિ (-જેને અવયવ છે તે અવયવિ. તેથી હસ્ત, પાદ, ઇલાદિકને પણ અવયવ હોવાથી તે અવયવિ છે. તેમજ શરીર પણ અવયવિ છે. પરંતુ એમાં ભેદ એટલો જ છે કે, હસ્ત, પાદ એ અવયવિ છતાં પણ વળી તે શરીરના અવયવ હોય છે. પણ તેમની પેઠે શરીર એ કોઇનો અવયવ હોતો નથી, માટે તેને અંસાવયવિ કહેલું છે) એવું જે ભોગાયતન, તે શરીર છે. સુખ કિંવા દુઃખ એમનો જે અનુભવ તે ભોગ. ને તે ભોગ જેથી અવચ્છિન્ન (-વ્યાપ્ત થયાં છતાં) થયેલા

આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, તે બોગાયતન; ને તે જ શરીર છે. કિંવા જે એકાનુ આશ્રય હોય છે, તે શરીર. એટલે એટલે હિતપ્રાપ્તિ અને અહિત પરિહાર થવા સારૂ જે કિંવા થાય છે તે. કેવળ સ્પંદન એ એકા નથી. જે શરીરના સાથે સંયુક્ત હોય છે, ને જ્ઞાનકરણ હોઇને અર્તીદ્રિય હોય છે, તે ઇન્દ્રિય છે, જે અર્તીદ્રિય હોય છે, તે ઇન્દ્રિય છે એમ કહિયે, તે કાલાદિકને પણ ઇન્દ્રિયત્વ પ્રાપ્ત થશે (કારણ કે, કાલ અર્તીદ્રિય છે. પરંતુ તે જ્ઞાનકરણ એટલે જ્ઞાનનું અસાધારણકારણ હોઇ શકતો નથી. તેની કેવળ સાધારણ કારણમાં ગણના કરેલી હોય છે.). માટે તે જ્ઞાનકરણ હોવું જોઇએ, એમ કહ્યું છે. અને એમ કહિયે તે પણ ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષના વિષે અતિવ્યાપ્તિ આવે જ છે (કારણ કે તે જ્ઞાનકરણ છે. પરંતુ તે અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ એમ કરાય છે કે, ઇન્દ્રિય એ શરીરસંયુક્ત હોય છે, તેવો સનિકર્ષ નથી). માટે તે શરીરના સાથે સંયુક્ત હોવું જોઇએ, એમ કહ્યું છે. શરીરના સાથે સંયુક્ત હોઇને જ્ઞાનકરણ હોય છે, તે ઇન્દ્રિય એમ કહેતાં, પ્રકાશાદિકને પણ ઇન્દ્રિયત્વ પ્રાપ્ત થશે. માટે તે અર્તીદ્રિય હોવું જોઇએ એમ કહ્યું છે. જે ઇન્દ્રિયો છ છે. ધ્રાણ, રસન, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ત્વચા અને મન. એ પૈકી ગંધજ્ઞાન થવાને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય, તે ધ્રાણ છે. તે નાસિકાના અગ્રભાગમાં રહે છે. અને તે પાર્થિવ (-પૃથ્વી સંબંધી) હોય છે. કારણ કે તે ગંધયુક્ત હોય છે.

શંકા:—તે ગંધયુક્ત શા ઉપરથી હોય છે? **સ્માધાન:—**તેના યોગથી ગંધનું ગ્રહણ થાય છે તેથી. કારણ કે, એવો નિયમ છે કે. રૂપાદિ જે પાંચ ગુણ તે પૈકી જે ગુણનું ગ્રહણ જે ઇન્દ્રિય કરે છે, તે ઇન્દ્રિય તે ગુણથી યુક્ત હોય છે. ઉદાહરણાર્થે, ચક્ષુ એ રૂપનું ગ્રહણ કરે છે, માટે તે રૂપયુક્ત હોય છે. તેમજ ધ્રાણ એ ગંધનું ગ્રહણ કરે છે, માટે તે ગંધયુક્ત હોવું જોઇએ રસજ્ઞાન થવાને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય, તે રસન છે. તે જીભના અગ્રભાગે રહે છે; ને તે જલીય (-જલસંબંધી) હોય છે. કારણ કે તે રસયુક્ત હોય છે.

શંકા:—તે રસયુક્ત હોય છે એ શા ઉપરથી? **સ્માધાન:—**તે રૂપાદિ પાંચગુણો પૈકી રસનું જ અભિવ્યંજનક હોય છે તેથી; જેમ લાલાજલ (લાળથી રસનું જ્ઞાન થાય છે ને તે રસયુક્ત અને જલીય હોય છે, તદ-

ત). રૂપજ્ઞાન થવાને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય તે ચક્ષુ છે. તે આંખ માંહેલી કાળી કીકીના અગ્રભાગે રહે છે. ને તે તેજસ (તેજનો વિકાર) હોય છે. કારણ કે તે રૂપાદિ પાંચગુણો પૈકી રૂપનું અભિવ્યંજક (દર્શક) હોય છે, જેમ પ્રદીપ. સ્પર્શજ્ઞાન થવાને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય તે ત્વચા છે. એ ત્વચિન્દ્રિયનું સ્થાન આખા શરીરે ફેલાયેલું હોય છે (ત્વચારૂપે). અને એ ઇન્દ્રિય વાયવીય (વાયુ સંબંધી) છે. કારણ કે, તે રૂપાદિ પાંચ ગુણો પૈકી સ્પર્શનું અભિવ્યંજક હોય છે. જેમ અંગે એકલા જલના શૈત્યનો અભિવ્યંજક એવો પંખાનો પવન વાયવીય હોય છે, તેમજ અહિં સમજવું. શબ્દજ્ઞાન થવાને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય તે શ્રોત્ર છે. ને એ શ્રોત્ર એટલે તો કર્ણરૂપના વિષે રહેનાર આકાશ જ છે, તે કાંઈ બીજું દ્રવ્ય નથી.

શંકા:—એ શાથી ? સમાધાન:— તે શ્રોત્ર શબ્દ ગુણયુક્ત છે તેથી. શંકા:—શ્રોત્ર શબ્દગુણયુક્ત છે એ શા ઉપરથી ? સમાધાન:—તે શબ્દનું ગ્રહણ કરે છે તેથી. કારણ કે, એવો નિયમ છે કે, રૂપાદિ પાંચગુણો પૈકી જે ઇન્દ્રિય જે ગુણનું ગ્રહણ કરે છે, તે ઇન્દ્રિય તે ગુણથી યુક્ત હોય છે. ઉદાહરણ્યે, ચક્ષુ એ રૂપનું ગ્રહણ કરે છે, માટે તે રૂપયુક્ત છે. તેમજ શ્રોત્ર એ શબ્દનું ગ્રહણ કરે છે માટે તે શબ્દગુણયુક્ત હોવું જોઈએ. સુખાદિકનું જ્ઞાન થવાને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય તે મન છે. તે મનનું પરિમાણ અણુ છે.

શંકા:—ચક્ષુ આદિક ઇન્દ્રિયોના સદ્ભાવ વિષે શું પ્રમાણ ? સમાધાન:—અનુમાન એજ પ્રમાણ છે. ને તે આ પ્રમાણે:—રૂપાદિકોનું જ્ઞાન થવું, એ જે અર્થે એક ક્રિયા છે તે અર્થે છેદનક્રિયાવત્ એ પણ કરણના દ્વારાએજ સાધ્ય થતી હોવી જોઈએ (—છેદનક્રિયાને જેમ કુદાર એ કરણ જોઈએ છે, તેમજ આ ક્રિયાને પણ કરણ જોઈએ છે. ને તેજ ઇન્દ્રિય છે).

અર્થ એટલે પદાર્થ. તે છ છે. તે આ પ્રમાણે:—દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય. અગર જે કે પ્રમાણાદિક પૂર્વે પ્રથમ સત્ત્વમાં કહેલા સોળ પદાર્થોનો એમનામાં જ અંતર્ભાવ થાય છે, તો પણ વિશેષ પ્રયોજનના લીધે તેમનું ભિન્નત્વથી વર્ણન કરેલું છે (અહિં કહેલા છ પદાર્થ અને આગળ કહેવામાં આવનારો અભાવ એ સાતમો પદાર્થ એ સાત પદાર્થ જ મુખ્યપદાર્થ છે ને એમનામાં જ અન્ય સર્વનો સમા-

વેશ થાય છે એમ વૈશેષિકદર્શનમાં અભિમત છે. અને આ ન્યાયદર્શનમાં પ્રમાણાદિક સોળ પદાર્થ અભિમત છે. તેથી એ ઉભયદર્શનમાં જે વિરોધ આવે છે તેનો પરિહાર કરવા સાર આ સોળ પદાર્થનો વૈશેષિકના સમપદાર્થમાં જ અંતર્ભાવ થાય છે એમ દર્શાવ્યું છે. (એના વિશેષ સ્પષ્ટિકરણાર્થે મત્કૃત ન્યાયકરાચલંબન જુઓ). હવે આ કહેલા છ પદાર્થો પૈકી જે સમવાયિકારણ હોય છે તે દ્રવ્ય છે. અથવા જે ગુણનો આશ્રય હોઈ શકે છે તે દ્રવ્ય છે. તે દ્રવ્યો નવ છે. તે આ પ્રમાણે:—પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાલ, દિઠ્ઠ, આત્મા અને મન. એ પૈકી જેના વિષે પૃથિવીત્વ એ જાતિ રહે છે તે પૃથિવી છે. તે ભિન્નભિન્ન પ્રકારના અવયવસંયોગના લીધે કાઠિન્ય, કોમલત્વ ઇત્યાદિ ધર્મોથી યુક્ત હોય છે. અને દ્રાણુ, શરીર, મૃત્પિંડ, પાપાણુ, વૃક્ષ ઇત્યાદિ નાનારૂપ હોય છે. તેમ જ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, ગુણત્વ, દ્રવત્વ, અને સંસ્કાર એ ગુણ તેના વિષે હોય છે. તે નિલ અને અનિલ એવા બે પ્રકારના હોય છે. જે પરમાણુરૂપ હોય છે, તે નિલ હોય છે; અને જે કાર્યરૂપ હોય છે અનિલ હોય છે. એ બંને પ્રકારની પૃથિવીના વિષે, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ જે ગુણ હોય છે, તે અનિલ અને પાકજ એવા હોય છે. પાક એટલે તેજના સાથે સંયોગ એમ સમજવું. અતે તેજની સાથે સંયોગ થવાથી જ પૃથિવી માંહેલા પૂર્વના રૂપાદિ નષ્ટ થાય છે અને બીજા ઉત્પન્ન થાય છે. માટે તે ગુણ પાકજ છે (પાક એટલે ઉજ્જ્વળતા. એની પદાર્થમાં કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે એ વિષે વૈશેષિકમાં અને નૈયાયિકમાં મતભેદ છે. (વિશેષ સ્પષ્ટિકરણાર્થે મત્કૃત ન્યાયકરાચલંબન જુઓ). જલત્વસામાન્ય જેમાં રહે છે તે જલ છે. તે રસનેદ્રિય, શરીર, નદી, સમુદ્ર, બર્ફ, કરા ઇત્યાદિ નાના પ્રકરણ હોય છે. ગંધ વિના પૂર્વે કહેલા સર્વ ગુણ અને સ્તેહ તે જલમાં રહે છે. તે નિલ અને અનિલ એવા બે પ્રકારના હોય છે. નિલજલઉપરના રૂપાદિ પણ નિલ જ હોય છે અને અનિલ ઉપરના અનિલ હોય છે. તેજસ્ત્વસામાન્ય જેમાં રહે છે તે તેજ છે. તે ચક્ષુ, શરીર, સૂર્ય, સુવર્ણ, વીજળી ઇત્યાદિ નાના પ્રકારણ હોય છે. રૂપ, રસ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, દ્રવત્વ, અને સંસ્કાર એ ગુણ તેમાં હોય છે. પૂર્વત્વ એ પણ નિલ અને અનિલ

હોય છે. તે તેજ વળી આર પ્રકારનું છે. તે આ પ્રમાણે:—ઉદ્ભૂતરૂપસ્પર્શ, અનુદ્ભૂતરૂપસ્પર્શ, ઉદ્ભૂતરૂપ અને અનુદ્ભૂતરૂપસ્પર્શ, અને અનુદ્ભૂતરૂપ અને ઉદ્ભૂતરૂપસ્પર્શ. એ પૈકી એકત્ર બેળે ચમેલું તેજ ને અગ્નિ વિગેરે તે ઉદ્ભૂતરૂપસ્પર્શ છે. હવે, સુવર્ણ વિષે જોતાં, ત્યાં રૂપ અને સ્પર્શ આ ગુણ ઉદ્ભૂત (—મહણ સૂવાને શોગ્ય એવી પ્રકટ સ્થિતીમાં હોવું તે) હોય છે ખરું, પરંતુ તેમને અભિભવ (—જોપ) થયેલો હોય છે. સુવર્ણમાં ઉદ્ભૂત રૂપ હોવું નથી એમ માનિયે, તો તેનું ચક્ષુથી મહણ થશે નહીં. ને તેમાં ઉદ્ભૂતરૂપસ્પર્શ હોતો નથી એમ માનિયે, તો તેનું ત્વચાથી મહણ થશે નહીં. હવે, સુવર્ણ માંહેલા તેજસરૂપનો અને સ્પર્શનો ને અભિભવ થાય છે તે તજ્જાતિય (તેજસરૂપમાં અને સ્પર્શમાં ને રૂપત્વ અને સ્પર્શત્વજાતિ રહે છે, તે જ જાતિનું રૂપ અને સ્પર્શ એ બંને પૃથિવીમાં રહે છે) એવા પાર્થિવરૂપના અને સ્પર્શના યોગથી થાય છે. ચક્ષુરિન્દ્રિય એ અનુદ્ભૂતરૂપ સ્પર્શનું ઉદાહરણ છે (—કારણ કે નેત્રમાં ને કે તેજ હોય છે, તો પણ આપણને તેનું રૂપ દેખાતું નથી, અને તેનો સ્પર્શ પણ ભાસતો નથી). કિવાના પ્રકાશનું મંડળ એ ઉદ્ભૂતરૂપ અને અનુદ્ભૂત સ્પર્શ એવા તેજનું ઉદાહરણ છે (કારણ કે, ત્યાં રૂપ દેખાય છે, પરંતુ સ્પર્શ ભાસતો નથી). અને આપણના પાણીમાં રહેનારું તેજ એ અનુદ્ભૂતરૂપ અને ઉદ્ભૂતસ્પર્શ એવું છે (કારણ કે તે પાણી ઉનું છે એત્રા પ્રકારનો તેનો સ્પર્શ ભાસે છે, પણ તેનું રૂપ દેખાતું નથી. અને જેમાં વાયુત્વ રહે છે તે વાયુ. શરીર, પ્રાણ, પ્રવત ઇત્યાદિ તેના બેદ છે. સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ અને વેગ આ ગુણ તેના વિષે રહે છે. તેનું સ્પર્શ ઉપરથી અનુમાન કરાય છે. તે આ પ્રમાણે:—વાયુ વહેતો છતાં દ્રિષ્ય નથી અને સ્પીત નથી એવા પ્રકારનો ને કોઈ સ્પર્શ આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે, તે ગુણ હોવાથી તેને જો કોઈ ગુણી નહિ હશે તો તે સંભવશે નહીં. આ ઉપરથી તેનો કોઈ પણ ગુણી હોવો જોઈએ, એમ અનુમાન થાય છે. ને એ ગુણી વાયુ જ છે. પૃથ્વી છે એમ માની શકાય નહીં (—તે સ્પર્શ પૃથ્વીનો છે એમ માનિયે, તો પૃથિવી ત્યાં દેખાતી નથી. ને જો વળી એમ કોઈ કહેશે કે, તે સ્પર્શ પૃથ્વીનો જ છે ને એમ છતાં પણ પૃથિવી ત્યાં દેખાતી નથી, એનું કારણ એ છે કે, તે ત્યાં અનુદ્ભૂતરૂપ

છે, તો એ માનવું ઘટે નહીં. કારણ કે, એવો નિયમ છે કે, જ્યાં પૃથ્વી-
નો સ્પર્શ ઉદ્ભૂત હોય છે ત્યાં તેનું રૂપ પણ ઉદ્ભૂત જ હોવું જોઈએ.
માટે પૃથ્વી એ તે સ્પર્શનો ગુણી હોઈ શકતો નથી. કારણ કે, જ્યાં તે
અનુષ્ઠ અને અશીત એવો સ્પર્શ હોય છે, ત્યાં પૃથ્વી ઉપલબ્ધ થતી
નથી. તે પૃથ્વી અને વાયુ એમના વિના ઇતર સ્થળે અનુષ્ઠાશીતસ્પર્શનો
તો અભાવ જ હોય છે (જલનો સ્પર્શશીત, તેજનો ઉષ્ણ અને આકા-
શાદિ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો સ્પર્શ નથી). તે વાયુ નિત્ય અને અનિત્ય
એવા બે પ્રકારનો છે. પરમાણુરૂપે નિત્ય હોય છે અને કાર્યરૂપે અનિ-
ત્ય હોય છે.

હવે પૃથ્વી આદિક ચાર દ્રવ્યના કાર્ય કયા ક્રમે ઉત્પન્ન થાય છે તે
નાશ પામે છે, એ કહિષે છિમે. ક્રિયાના યોગથી બે પરમાણુનો સંયોગ
થઈને એક દ્વ્યણુક ઉત્પન્ન થાય છે. એનું પૂર્વોક્ત બે પરમાણુ સમવાયિ-
કારણ છે. તેમનો સંયોગ એ અસમવાયિકારણ છે; અને અદૃષ્ટ આદિક
નિમિત્તકારણ છે. પછી ક્રિયાના યોગથી ત્રણ દ્વ્યણુકોનો સંયોગ થઈને
એક ત્ર્યણુક થાય છે. પૂર્વોક્ત દ્વ્યણુક એ તેનું સમવાયિકારણ છે. બીજા
કારણો પૂર્વવત્ જ છે. એમ જ ચાર ત્ર્યણુકોના યોગથી એક ચતુરણુક
ઉત્પન્ન થાય છે. નંતર એ ચતુરણુકોથી સ્થૂલસદૃષ્ટિ નિર્માણ થાય છે. એ
ક્રમે સ્થૂલપૃથ્વી, સ્થૂલજલ, સ્થૂલતેજ અને સ્થૂલવાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તે-
મજ કાર્યદ્રવ્ય ઉપરના રૂપ આદિક જે ગુણ, તે પોતાના આશ્રયના (કાર્ય
દ્રવ્યના) સમવાયિકારણ ઉપર રહેનારા રૂપાદિ ગુણોથી ઉત્પન્ન થાય છે
(ઉદાહરણાદ્યે:—પટ ઉપરના ઘોળા રંગનું કારણ તંતુ ઉપર રહેનારો તે
જ રંગ એ છે). કારણ કે, કારણના વિષે રહેનારા ગુણ એ કાર્યગુણના
આરંભક (—ઉત્પાદક) હોય છે, એવો ન્યાય છે. આ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ પા-
મેલા ઘટાદિ કાર્યદ્રવ્યના અવયવોમાં નોદનાના (—પથર દૂર કે પાસે અથવા
ઊંચો કેઠવો એવી ઇચ્છાથી જે આપણા શરીરમાં પ્રયત્નવિશેષ ઉત્પન્ન
થાય છે, તેનાથી એ નોદના ઉત્પન્ન થાય છે.) કિંવા અભિધાતના (સાં-
એલું ખાંડણીયામાં પડ્યા પછી મનુષ્યના પ્રયત્ન વિના કેવળ સામા આ-
ધાતવડે તે જેના યોગથી ઉપર ઉપાડવામાં આવે છે તે અભિધાત છે.)
યોગથી ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેના યોગથી વિભાગ ઉત્પન્ન થાય છે.

તેથી અવયવિદ્રવ્યનો આરંભક અને અસમવાયિકારણ ને સંયોગ તેનો નાશ થાય છે. ને નંતર અવયવિકાર્યદ્રવ્ય ને ઘટાદિક તેનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે અસમવાયિકારણના નાશથી દ્રવ્યનાશ કેમ થાય છે તે દર્શાવ્યું. પરંતુ કેટલાએક સ્થળે સમવાયિકારણના નાશથી દ્રવ્યનાશ થાય છે, તે એમ:—પૂર્વે વર્ણન કરેલા પૃથિવ્યાદિકના સંહારકાલે સંહાર કરવા પડે ત્યારે શ્રીમહેશ્વરના મનમાં સંહાર વિષે ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. તેના યોગથી અણૂના વિષે ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. તેના લીધે વિભાગ થઇને સંયોગનો નાશ થાય છે. નંતર દ્યુલ્લુકનો નાશ થાય છે, ને પોતાના આશ્રયજૂત ને દ્યુલ્લુક તેમનો નાશ થવાથી અણૂકોનો નાશ થાય છે. અને આ ક્રમે પૃથિવ્યાદિકનો નાશ થાય છે. અથવા તંત્રનો નાશ થતા પટ નષ્ટ થાય છે. તેમજ પટ ઉપરના રૂપાદિકનો નાશ તેના આશ્રયના (પટના) નાશથી જ થાય છે. પરંતુ ખીજ પણ કેટલાએક સ્થળે આશ્રય છતાં પણ ખીજે વિરોધિયુલ્લુ ઉત્પન્ન થતાં પૂર્વના ગુણનો નાશ થાય છે. ઉદાહરણ:—થેં, પાકના યોગથી ઘટાદિક ઉપરના રૂપાદિ ગુણોનો નાશ થાય છે.

શંકા:—પરમાણું છે એ વિષે પ્રમાણ શું? **સમાધાન:—**માકડમાં દરડામાંથી જે સૂર્યના કિરણ ભિતર આવે છે, તેમાં અતિસૂક્ષ્મ શિવું જે કાંઈ દેખાય છે, તે જે અર્થે કાર્યદ્રવ્ય (પૃથ્વીનો પરમાણું એ દ્રવ્ય છે, પરંતુ કાર્યદ્રવ્ય નથી. પણ ઘટ એ દ્રવ્ય તો છે. ને પ્રણી કામલાનું કાર્ય પણ છે, માટે તે કાર્યદ્રવ્ય છે. તેમજ માકડમાં દરડા માંહેલું રંજ એ પણ કાર્યદ્રવ્ય છે.) છે, તે અર્થે તે ઘટ પ્રમાણે પોતા કરતાં જેનું સ્વરૂપ (નહાનું) પરિમાણ છે એવા દ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવું જોઈએ. કારણ કે, એવો નિયમ છે કે, મહત્ત્વદ્રવ્ય જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે કોઇનું પણ કાર્ય હોવું જ જોઈએ. તેથી આ પ્રમાણે દ્યુલ્લુક નામનું એક દ્રવ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે (માકડમાં દરડા માંહેલું રંજ એ અગુણ હોય છે ને તેનું કારણ દ્યુલ્લુક છે). હવે તે જે અર્થે કાર્યદ્રવ્ય જ છે, તે અર્થે ઘટની પેઠે તે પણ પોતાના કરતા સ્વરૂપ એવા કોઇપણ સમવાયિકારણથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવું જોઈએ. અને જેનાથી દ્યુલ્લુક ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ પરમાણું છે. ને તે કોઇથી પણ ઉત્પન્ન થયેલો હોતો નથી.

શંકા:—જેનાથી કાર્યદ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ કાર્ય જ હોય છે,

એ જે નિયમ છે, તેને સ્વીકૃત રીતે વ્યભિચાર (અપવાદ) આવે છે. તો પછી પરમાણુ કાંઈથી પણ ઉત્પન્ન થતો નથી, એ કહેવું કેમ થતું? સમાધાન:— પરમાણુ એ પણ કાંઈ છે ને તે બાંનથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનિયે તો આ કાર્ય પર પરાંતો છોડી કાઢી વખતે પણ આવશે નહીં, એ દાવ આપે છે. ને એમ માનિયે તો પછી મેરૂપવૈત અને સરસવમો દાણા એ બંને પણ એકે સરખાં જ અનંતકાર્યદ્રવ્યથી (આ મત પ્રમાણે) ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી તે બંનેનું પણ પરિમાણ એક સરખું જ થઈ પડશે (મેરૂપવૈતને આપણે મોટા કહિયે છીએ અને સરસવના દાણાને નહાનો કહિયે છીએ, એનું વાર્તવિકકારણ એ છે કે, મેરૂમાં પ્રાથિય પરમાણુ ઘણા છે, અને સરસવના દાણામાં થોડા છે. હવે બંનેના પણ અવયવ અનંત છે એવી કલ્પના કરિયે, તો અનંતાવયવત્વના લીધે બંને પણ સમાનપરિમાણુક થઈ પડશે) મોટા પરમાણુ એ કાંઈથી પણ ઉત્પન્ન થયેલો નથી એ જ અર્થ છે. હવે, દ્રવ્યશુદ્ધ એ બે પરમાણુથી આરબ્ધ (ઉત્પન્ન) થાય છે. કારણ કે, એક જ પરમાણુના વિષે આરબ્ધત્વ સંભવતું નથી. જો દ્રવ્યશુદ્ધ એ ત્રણ કિંવા ત્રણથી અધિક પરમાણુથી આરબ્ધ થાય છે, એવી કલ્પના કરિયે, તો તે કરવાને કાંઈ પ્રમાણ નથી. તેમ જ ત્રણશુદ્ધ એ ત્રણ જ દ્રવ્યશુદ્ધથી આરબ્ધ થાય છે. કારણ કે, એક જ દ્રવ્યશુદ્ધના વિષે આરબ્ધત્વ સંભવતું નથી. જો એ દ્રવ્યશુદ્ધથી ત્રણશુદ્ધના આરબ્ધ થાય છે એમ માનિયે તો ત્રણશુદ્ધ રૂપ જ કાર્ય, તેમાં ઉત્પન્ન થયેલું જ મહત્ત્વ, તે અનુપપન્ન થઈ પડે છે. કારણ કે, કાર્યમાં જ મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, તે કારણ માહિતી મહત્ત્વના લીધે કિંવા કારણના બહુત્વના લીધે છે. હવે એ પૈકી પેહેલાંનો તો શુદ્ધ અસંભવ હોવાથી છેલ્લાના લીધે મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું જોઈએ. વળી આરબ્ધકારી ત્રણશુદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે, એવી કલ્પના કરવાને કાંઈ પ્રમાણ નથી. કારણ કે, ત્રણ દ્રવ્યશુદ્ધથી જ કાર્ય માહેલું મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

શબ્દ એ જોનો ગુણ છે તે આકાશ. એમાં શબ્દ, સંખ્યા, પરિમાણ, પ્રયત્ન, સંયોગ, અને વિભાગ એ ગુણ રહે છે. તે એક, વિભુ અને નિભ એવું છે. ને શબ્દ એ લિંગ ઉપરથી તેનું અનુમાન થાય છે.

શૈલકા:—તે કવી રીતે? સમાધાન:—પરિશિષ્ટના દ્વારાએ. (પરિશિષ્ટાનુમાન એટલે આ પ્રમાણે:—એકદ વસ્તુ નવ નિશાનીથી કાંઈ પણ

પાસે હોવી જોઈએ. એ આપણને ખાસ જાણવામાં આવ્યા પછી જો આપણને કોમ સિદ્ધ કરતા આવે કે, તે મન પ્રેમ માત્ર જાણના પાસે તે મન મળી. તે પછી પરિણામ (બહાર રહેતો) એ જાણના પાસે રહેવા પામ છે કે, બહાર રહેતા નવા પાસે જ તે મન હોવી જોઈએ. એ જ જાણનાનો પ્રકૃતસ્થાને ઉપયોગ કરતો છે.) તે જાણના પ્રમાણે :— પ્રમાણ : શબ્દ એ વિશેષગુણ છે. કારણ કે, તે રૂપાદિકની જે સામાન્યગુણ હોયને અસ્પર્શાદિકના કોઈ જ માત્ર ઉદ્વિગ્ન પ્રકૃત કરવામાં આવે છે. જ્યાં ન મળે છે તે કોઈ પણ ગુણાદ્ય ઉપર રહેવા જ જોઈએ. હવે પૃથ્વી આદિક પેઢેલા ચાર દ્રવ્ય દ્વિધા જ્યાં જાણના કોઈ પણ ગુણમાં મળી હોઈ શકતો નથી. કારણ કે, શબ્દનું જોડણી પ્રકૃત થાય છે. તે જ પૃથ્વીઆદિકના ગુણ છે તેમજ તે જોડણી પ્રકૃત થતું નથી. આ ઉદાહરણો :— રૂપાદિકનું જોડણી પ્રકૃત થતું નથી. પરંતુ શબ્દનું તે જોડણી પ્રકૃત કરવામાં આવે છે. તેમ જ શબ્દ એ દિશ્, કાલ અને જન જોડણી મળે નથી. કારણ કે, તે વિશેષગુણ છે. જો કોમનાથી અતિશય કોમના કોઈ પણ શબ્દને મળી હોવી જોઈએ, એવું જાણના થાય છે. તે સિવાય આકાશ છે. તે આકાશ કોઈ છે. કારણ કે, તે અનેક છે જો કોમ જાણનામાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. જ્યાં કોઈ જાણનાથી જ તે જાણના સર્વ હોવા ઉપર પામ થાય છે. હવે, આકાશ એ કોઈ જ હોવાથી આકાશના કો જાણના આકાશના વિશેષ નથી. કારણ કે, જો રાત્રી અનેક હોય છે, તેમના વિશેષ જ સામાન્ય રહે છે. તેમ જ આકાશ વિશેષ છે. અર્થાત્ તેનું પરિમાણ અતિશય મહાન છે. કારણ કે, સર્વ સ્થળે તેનું કાર્ય થતું જોવામાં આવે છે. અને વિશેષ હોવાથી તે નિશ્ચય છે. હવે, દિશ્ સંબંધી જે પરસ્પર અને અપરસ્પર, તેમનાથી વિપરીત કોનું ન પરસ્પર અને અપરસ્પર તેના યોગથી જોવા વિશેષ જાણના થાય છે, તે જાણ છે. શબ્દ, પરિમાણ, પૃથ્વી, સંબંધ અને વિભાગ એ ગુણ જોવા હોય છે. એ એક, વિશેષ અને નિશ્ચય એવા છે.

જોડણી :— દિશ્ સંબંધી જે પરસ્પર અને અપરસ્પર, તેમનાથી વિપરીત કોનું જે પરસ્પર અને અપરસ્પર, તેના જોડણી કો વિશેષ જાણના થાય છે. જોડણી :— આકાશ, કોઈ જાણના થાય છે. જોડણી :— આકાશ, કોઈ જાણના થાય છે. જોડણી :— આકાશ, કોઈ જાણના થાય છે.

છતાં તેના સનિધાનના લીધે તેના વિષે અપરત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી ઉચિત
 છતાં પણ તેનાથી વિપરીત એવી પરત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ-
 કાદ જ્ઞાન મનુષ્ય આપણાથી દૂર છતાં તેના દૂરત્વના લીધે તેના વિષે પ-
 રત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી ઉચિત છતાં પણ તેનાથી વિપરીત એવી અપર-
 ત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી દ્વિસંબંધે ઉત્પન્ન થનારું જે પરત્વ અને
 અપરત્વ તેનાથી વિપરીત એવું જે પરત્વ અપરત્વ તે એક કાર્ય હોવાથી,
 અને દ્વિગાદિક એ તેનું કારણ સંભવતુ ન હોવાથી, કાળ એજ તેનું કાર-
 નું હોવું જોઈએ, એવું અનુમાન થાય છે. તે કાળ એકજ છે. તો પણ,
 જેમ પચનકરવું વિગેરે ક્રિયાની ઉપાધિના લીધે એકજ પુરુષને પાચક,
 પાચક ઇત્યાદિ નામો મળે છે, તેમજ હાલમાં થતી, પૂર્વે થયેલી ને આગળ
 થવાની ક્રિયાના ઉપાધિના લીધે કાળને પણ વર્તમાનકાળ વિગેરે નામો મ-
 લેલાં છે. એનું નિત્યત્વ અને વિશુત્વ એ પૂર્વવત્તજ સિદ્ધ કરવા. દ્વિ-
 એ એક, નિત્ય અને વિશુ એવી હોય છે. સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સં-
 મોગ, અને વિભાગ એ ગુણ તેમાં રહે છે. પૂર્વે ઇત્યાદિક પ્રકારનું જે અપ-
 રણને જ્ઞાન થાય છે તે ઉપરથી એના વિષેનું અનુમાન થાય છે. કારણકે,
 તે જ્ઞાનને ખીજું નિમિત્ત હોવું સંભવતુ નથી. કારણકે, એકાદ વસ્તુ પૂર્વમાં
 હોય કે પશ્ચિમમાં હોય તો પણ એકસરખીજ હોય છે. તે એક હોય છે;
 તોપણ સર્વનો ભિન્નભિન્ન પ્રદેશના સાથે જે સંયોગ થાય છે, તેની ઉપા-
 ધિના લીધે તેને પૂર્વ આદિક સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે. જેના વિષે આત્મત્વ ર-
 હે છે તે આત્મા. પ્રત્યેક પ્રાણિના સુખદુઃખમાં વૈચિત્ર્ય (ભેદ) હોય છે,
 એ ઉપરથી આત્મા એ પ્રતિયરીરમાં ભિન્ન હોવોજ જોઈએ. એ (આત્મા)
 વિષેનું વિવેચન પૂર્વે કરેલુંજ છે. સંખ્યાદિ પાંચ (સંખ્યા છે આદિ જેમાં
 એવા પાંચગુણ એટલે સંખ્યા અને તેની આગળના ચારગુણ પરિમાણ, પૃ-
 થક્ત્વ, સંયોગ અને વિભાગ એ; એવા તદ્દગુણસંવિજ્ઞાનબહુવ્રીહિ સમાસ
 છે.) અને બુધ્ધ્યાદિ નવગુણ એમાં રહે છે. એનું નિત્યત્વ અને વિશુત્વ એ
 પૂર્વે સિદ્ધ કરિને દર્શાવેલા છે. તદ્દતજ તે અહિં સમજી લેવા. મનસ્ત્વ એ
 ધર્મ જેના સાથે સંબંધ થયેલો હોય છે તે મન. તે આજ હોય છે અને
 ખીજાના સાથે સંયુક્ત થઈ શકે છે. તે અંતરિન્દ્રિય છે; અને સુખાદિકાની
 ઉપલબ્ધી થવાને તે કારણબૂત થાય છે. તે નિત્ય છે. અને સંખ્યાદિ પાંચ

ગુણ તેના ઉપર રહે છે. બાહ્યદ્રિયો આ મનના સાથે સંયુક્ત થતાં તેમનાથી અર્થ ગ્રહણ થાય છે, ને તેથીજ મન એ સર્વપ્રકારની ઉપલબ્ધિનું સાધન છે તે એ મન પ્રત્યક્ષ દેખાતું નથી. પણ તે અનુમાનથી જાણવામાં આવે છે. તે અનુમાન આ પ્રમાણે:—સુખાદિકનું જ્ઞાન ચક્ષુરાદિકથી વ્યતિરિક્ત એવા કાષ્ઠપિણ્ડ કરણથી સાધ્ય થતું હોવું જોઈએ; કારણકે, ચક્ષુરાદિક નહિ હોય તોપણ સુખાદિક વિષે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ને એ જ કરણ તે જ મન છે. અને તેનું પરિમાણ અણું હોય છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય-વિષયક વિવેચન થયું.

હવે ગુણોનું વિવેચન કરિયે. જેમાં સામાન્ય રહે છે, પરંતુ જે સમવાયિકારણ હોતો નથી, અને સ્પંદનાત્મક હોતો નથી તે ગુણ છે. તે દ્રવ્યના આશ્રયે રહે છે. તેના ચોવીસ ભેદ છે. તે આ પ્રમાણે:—રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, ગુરુત્વ, દ્રવત્વ, સ્નેહ, શબ્દ, બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, અને સંસ્કાર. એ પૈકી ચક્ષુથી જ માત્ર જેનું ગ્રહણ કરાય છે એવો જે વિશેષગુણ તે રૂપ છે. તે પૃથિવ્યાદિ ત્રણ દ્રવ્યો ઉપર રહે છે. પૃથ્વીમાં રહેનારૂં રૂપ શુક્લોદિ અનેક પ્રકારનું હોય છે; ને તે પાકથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેજમાં રહેનારૂં રૂપ શુક્લભારવર હોય છે; પરંતુ તે પાકજ હોતું નથી. અને જલ ઉપર રહેનારૂં રૂપ પૂર્વની પેઠે જ શુક્લ અને અપાકજ હોય છે; પરંતુ તે ભાસ્વર હોતું નથી. રસનેદ્રિયવડે જેનું ગ્રહણ કરાય છે, એવો જે વિશેષગુણ તે રસ છે. તે પૃથ્વી અને જલ એમનામાં માત્ર રહે છે. તે પૈકી પૃથ્વીના વિષે રહેનારો રસ મધુરાદિક છ પ્રકારનો હોય છે, ને તે પાકથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને જલમાં રહેનારો રસ મધુર અને અપાક જ એવો હોય છે. તેમ જ તે નિલ અને અનિલ એવા બે પ્રકારનો છે. પરમાણુરૂપ જલ માંહેલો રસ નિલ છે; અને કાર્યરૂપ જલ માંહેલો અનિલ છે. દ્વારેદ્રિયવડે જેનું ગ્રહણ કરાય છે એવો જે વિશેષગુણ તે ગંધ છે. તે પૃથ્વી ઉપર માત્ર રહે છે. તે સુશ્મિ અને અસુશ્મિ એવા બે પ્રકારનો છે. જલાદિકના વિષે જે ગંધ ઉપલબ્ધ થાય છે, તે ત્યાં સંયુક્તસમવાયથી થાય છે એમ જાણવું. ત્વગિદ્રિયવડે માત્ર જેનું ગ્રહણ કરાય છે એવો જે વિશેષગુણ તે સ્પર્શ છે. એ પૃથિવ્યાદિ

ચાર દ્રવ્યો ઉપર રહે છે તેમ પણ એક છે. શીત, ઉષ્ણ, અને અનુષ્ણ-
 રક્ત. સત્ત્વગુણો જ્યાંમાં રહે છે. ઉષ્ણ તેજ્યાં રહે છે. અને અનુષ્ણાશીત
 પૃથ્વી અને વાયુ એમાંમાં રહે છે. એ રૂપાદિ ચાર ગુણ મહત્વગુણ
 એવા દ્રવ્યમાં હોયને ઉદ્ભવતઅવસ્થામાં હોય તો જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એક-
 ત્વદિકવ્યવહારને કારણજાત છે. ગુણ તે સંખ્યા છે. એ સામાન્યગુણ છે.
 એકથી મર્યાદા પર્વત ને તે સર્વ સંખ્યા છે. તે પૈકી એકત્વ એ એ પ્રકાર-
 રત્ન છે. નિત્ય અને અનિત્ય, નિત્યવસ્તુ ઉપરનું એકત્વ નિત્ય હોય છે, અને
 અનિત્યવસ્તુ ઉપરનું અનિત્ય હોય છે. એ એકત્વ પોતાના આશ્રયના સ-
 મન્નાધિકારણ ઉપર રહેનારા એકત્વથી ઉત્પન્ન થાય છે. દિવ્ય એ તો કેવળ
 અનિત્ય જ હોય છે. આપણા આગળ એ પિંડ છતાં 'એ એક' 'એ
 એક' એવા પ્રકારની જે અપેક્ષાબુદ્ધિ તેતાથી એ દિવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
 ત્યાં તે એ પિંડ સમન્નાધિકારણ છે. તે એ પિંડ પૈકી પ્રત્યેક ઉપર રહે-
 નારા જે એકત્વ તેઓ અસમન્નાધિકારણ છે. અને અપેક્ષાબુદ્ધિ એ નિ-
 મિષ્ટકારણ છે. અપેક્ષાબુદ્ધિનો નાશ થતાં દિવ્યનો નાશ થાય છે. આ
 પ્રમાણે ચિત્તાદિકની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે. માનવ્યવહારનું જે અસાધારણ
 કારણ તે પરિમાણ છે. તે ચાર પ્રકારનું છે: આણ, મહત, દીર્ઘ, અને ક્ષ-
 ન્ધ. કોઈ પણ કાર્યકલ્પનું પરિમાણ સંખ્યા, પરિમાણ ક્રિયા પ્રયય એમ-
 નાથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે. તે આ પ્રમાણે:—કયણકપરિમાણ એ
 ધૃમિરની અપેક્ષાબુદ્ધિના સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે એ પરમાણુથી
 થાય છે, જાણે તે સંખ્યામૂલક છે; અર્થાત્ સંખ્યા એ તે પરિમાણનું કા-
 રણ છે. તેમ જ આણકપરિમાણ પણ પોતાના આશ્રયનું (આણકનું)
 સમન્નાધિકારણ જે (ગણ કયણક) તે ઉપરની જે બહુત્વ સંખ્યા તત્ત્વ-
 મૂલક છે. મહત્કારણનું પરિમાણ જ્ઞાન પોતાના આશ્રયનું (અતુરણકારિ-
 કનું) જે સમવ્યવહારણ આણકારિ તેના પરિમાણથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને
 વૃક્ષશિલનું પરિમાણ એ પોતાના કારણના અવ્યવસ્થા પ્રયયથી ઉત્પન્ન થાય છે.
 હવે, અવ્યવસ્થા પ્રયય એટલે તેમ (પ્રયયનો) જે આશ્રય તેલું જે સમવા-
 ષિકારણ તેમજ પરસ્પરના આશ્રય જે સૈમિકથી સંયોગ થાય તે છે. પરમાણુ
 ઉપરનું પરિમાણ અને અસમન્નાધિકાર ઉપર રહેનાર પરમસહત્વપરિમાણ એ નિત્ય છે.
 'આ એનાથી પૃથક્ છે' એવા પ્રકારના વ્યવહારનું જે અસાધારણકારણ

તે પૃથક્ત્વ છે. તે નિલ અને અનિલ એવા બે પ્રકારનું હોય છે. અનિ-
 ત્યકાર્યો માંહેલું પૃથક્ત્વાદિક એ દ્વિત્વાદિકની પેઠે અપેક્ષાબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન
 થાય છે. ‘આ તેમના સાથે સંયુક્ત છે’ એવા પ્રકારના વ્યવહારને જે
 કારણ તે સંયોગ છે. તે બે પદાર્થો ઉપર અવલંબિને રહે છે, અને અ-
 વ્યાપ્યવૃત્તિ હોય છે. તેના અન્યતરકર્મજ, ઉભયકર્મજ, અને સંયોગજ
 એવા ત્રણ પ્રકાર છે. તે પૈકી ક્રિયાયુક્ત એવા સ્થેનનો અને નિષ્ક્રિય
 એવા સ્થાણનો જે સંયોગ થાય છે તે અન્યતરકર્મજ છે. કારણ કે, સ્થે-
 નની ક્રિયા એ જ આ સંયોગનું અસમવાયિકારણ છે. ક્રિયાયુક્ત એવા જે
 મેષ કિંવા મલ્લ તેમનો જે સંયોગ તે ઉભયકર્મજ છે. કારણ અને અકા-
 રણ એમના સંયોગથી કાર્ય અને અકાર્ય એમનો જે સંયોગ થાય છે તે
 સંયોગજ છે. એનું ઉદાહરણ, હસ્ત અને વૃક્ષ એમનો સંયોગ થયા છતાં
 દેહ અને વૃક્ષ એમનો જે સંયોગ થાય છે તે છે. ‘આ તેનાથી વિભક્ત
 છે’ એવા વ્યવહારનું જે કારણ તે વિભાગ છે. તે સંયોગપૂર્વક હોય છે,
 અને બે પદાર્થો ઉપર અવલંબિને રહે છે. તેના પણ અન્યતરકર્મજ, ઉ-
 ભયકર્મજ, અને વિભાગજ એવા ત્રણ ભેદ છે. તે પૈકી પર્વત ઉપર બે-
 ઢેલા સ્થેનનો ક્રિયાના લીધે પર્વત અને સ્થેન એમનો જે વિભાગ થાય છે
 તે અન્યતરકર્મજ છે; મલ્લ કિંવા મેષ એમનો જે વિભાગ થાય છે તે
 ઉભયકર્મજ છે; અને હસ્ત અને વૃક્ષ એમનો વિભાગ થયા છતાં દેહ અને
 વૃક્ષ એમનો જે વિભાગ થાય છે તે વિભાગજ છે. ‘આ તેનાથી પર
 કિંવા અપર છે’ એવા પ્રકારના વ્યવહારના જે કારણ તેઓ પરત્વ અને
 અપરત્વ છે. તેઓ દિક્કૃત અને કાલકૃત એવા બે પ્રકારના છે. તે પૈકી
 દિક્કૃતપરત્વ અને અપરત્વ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે કહિયે છિયે. એક
 જ દિશામાં રહેલા બે પિંડ પૈકી, એક બીજાથી સનિકૃષ્ટ (પાસે) છે
 એવા પ્રકારની બુદ્ધિથી યુક્ત એવો જે દિક્પિંડસંયોગ, તેના યોગથી સં-
 નિકૃષ્ટ એવા પિંડના વિષે અપરત્વ થાય છે. અને તેમ જ એક બીજાથી
 વિપ્રકૃષ્ટ (દૂર) છે એવા પ્રકારની બુદ્ધિથી યુક્ત એવા દિક્પિંડસંયોગના
 યોગથી વિપ્રકૃષ્ટ એવા પિંડના વિષે પરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. સંનિકર્ષ્ય એટલે
 જોનારાના શરીરથી (સંનિકૃષ્ટ એવા) પિંડ પર્વત મધ્યંતરે જે સંયુક્ત

સંયોગ હોય છે તે અલ્પ હોવું, એવો અર્થ છે. અને તે સંયોગ ધણા હશે, તો તે વિપ્રકર્ષ છે. કાલકૃતપરત્વ અને અપરત્વ એ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે કહિયે છિયે. અમુક જ એક દિશામાં બેસતું એવી દૃષ્ટીએ ન બેઠે-લો એક જવાનમનુષ્ય અને એક વૃદ્ધમનુષ્ય, એ બંનેના પિંડ પૈકી એક બીજાથી અલ્પતરકાલસંબંધિ છે, એવા પ્રકારની બુદ્ધિથી તે જવાન મનુષ્યના વિષે અપરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે; અને એ તેનાથી બહુતરકાલસંબંધિ છે, એવી બુદ્ધિથી વૃદ્ધમનુષ્યને વિષે પરત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. આદ્યપતનનું જે અસમવાયિકારણ તે ગુરત્વ છે. તે પૃથ્વી અને જલ એમનામાં રહે છે, ને એમ જ સંયોગવેગપ્રયત્નાભાવે ગુરુત્વાત્પતનમિતિ—સંયોગ, વેગ, અને પ્રયત્ન એ નહિ હોય એટલે ગુરત્વથી જ પતન થાય છે (વૈશેષિક સૂત્ર ૫-૧-૭) એ સૂત્રમાં કહેલું છે. આદ્યસંદનનું જે અસમવાયિકારણ તે દ્રવત્વ છે. તે પૃથ્વી, તેજ, અને જલ એમના વિષે રહે છે. પાર્થિવદ્રવ્ય ધૃતાદિક અને તૈજસદ્રવ્ય સુવર્ણ એમના વિષે અગ્નિના સંયોગથી દ્રવત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે લાંબું દ્રવત્વ નૈમિત્તિક છે. પરંતુ જલ માંહેલું દ્રવત્વ નૈસર્ગિક છે. સ્નેહ એટલે ચિક્ષણતા. એ જલમાં માત્ર હોય છે. એ ગુણ કાર્યદ્રવ્યોમાં કારણદ્રવ્ય માંહેલા ગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ગુરત્વની પેઠે જ્યાં સુધી દ્રવ્ય અસ્તિત્વમાં છે ત્યાં સુધી એ ગુણ તેમાં રહે છે. જેનું શ્રાત્રથી ગ્રહણ કરાય છે અને જે આકાશનો વિશેષ-ગુણ છે તે શબ્દ છે.

શંકા:—શ્રાત્રથી શબ્દનું ગ્રહણ કેમ થાય છે ? કારણ કે, જ્યાં બેરી-નગાર્-હોય છે ત્યાં શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે; ને શ્રાત્ર તો પુરૂષના પાસે હોય છે. **સમાધાન:**—બેરીના વિષે ઉત્પન્ન થયેલો શબ્દ વીચીતરંગ ન્યાયથી કિંવા કદંબમુકુલન્યાયથી બીજા શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે. ને તે બીજો શબ્દ ત્રીજાને ઉત્પન્ન કરે છે. એવા ક્રમથી શ્રાત્રપ્રદેશ ઉપર ઉત્પન્ન થયેલો જે અંત્યશબ્દ તેનું શ્રાત્રથી ગ્રહણ થાય છે. પેહેલા કે વચલા શબ્દનું શ્રાત્ર ગ્રહણ કરતું નથી. એમ જ વાંસ શાહતા એ અપાટોના વિભાગ સ્થાને જે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, તે બિન્ન બિન્ન શબ્દ ઉત્પન્ન કરિને અંતે શ્રાત્રપ્રદેશમાં અંત્યશબ્દ ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે અંત્યશબ્દનું શ્રાત્રથી ગ્રહણ થાય છે. પેહેલા કિંવા વચલા શબ્દોનું શ્રાત્ર ગ્રહણ કરતું નથી.

‘ બેરીનો શબ્દ મેં સાંભળ્યો ’ એવી જે પ્રતીતિ થાય છે તે બ્રાંતિમૂલક છે; બેરીના શબ્દની ઉત્પત્તિને બેરી અને આકાશ એમનો સંયોગ અસમવાયિકારણ છે; બેરી અને દાંડી એમનો સંયોગ નિમિત્તકારણ છે; અને આકાશ સમવાયિકારણ છે. તેમ જ વાંસ શડતાં જે ‘ ચટ ’ ‘ ચટ ’ એવો શબ્દ થાય છે, તેની ઉત્પત્તિને તે વાંસનું દલ અને આકાશ એમનો જે વિભાગ થાય છે તે અસમવાયિકારણ છે; અને એ ખપાટોનો પરસ્પરથી વિભાગ એ નિમિત્તકારણ છે. આ પ્રમાણે આદ્યશબ્દ સંયોગથી કિંવા વિભાગથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ અંત્ય અને મધ્યશબ્દોનું શબ્દ એ જ અસમવાયિકારણ છે; અને અનુકૂલવાયુ એ નિમિત્તકારણ છે. સંયોગાદિભાગાચ્છદ્વાચ્ચ શબ્દનિષ્પત્તિરિતિ—સંયોગ, વિભાગ, કિંવા શબ્દ એમનાથી શબ્દની નિષ્પત્તિ થાય છે (વૈશેષિક સૂત્ર ૨-૨-૩૧), એમ જ આ સૂત્રમાં પણ કહેલું છે. પ્રથમ આદિ કરિને સર્વશબ્દોનું આકાશ એ જ એક સમવાયિકારણ છે. અને તે સર્વશબ્દ કર્મ અને બુદ્ધિ એમની પેઠે દ્વિત્વ ત્રણ ક્ષણ પર્યંત જ રહે છે (પ્રથમક્ષણમાં ઉત્પત્તિ, દ્વિતીયક્ષણમાં સ્થિતિ અને તૃતીયક્ષણે નાશ એ વ્યવસ્થા પ્રમાણે શબ્દ એ ત્રિક્ષણાવસ્થાયિ છે). તે પૈકી પેહેલા અને વચલા શબ્દ એ તેમનાથી ઉત્પન્ન થયેલા કાર્યશબ્દથી નાશ પામે છે, અને અંત્યશબ્દનો ઉપાંત્યશબ્દથી નાશ થાય છે ને ઉપાંત્યનો અંત્યથી થાય છે અને એવી રીતે સુંદોપસુંદન્યાયે (સુંદ અને ઉપસુંદ એ બંને દૈલ હતા અને પોતાને તિસોત્તમા મળે એટલા સાર પરસ્પરના સાથે યુદ્ધ કરતા તેમણે પરસ્પરનો વધ કર્યો) પરસ્પરનો વિનાશ થાય છે. પરંતુ એ યુક્ત નથી. કારણ કે, ઉપાંત્યશબ્દ એ પણ ત્રણક્ષણ પર્યંત જ અસ્તિત્વમાં રહેનારો હોવાથી અંત્યશબ્દના દ્વિતીયક્ષણ પર્યંત જ તે ટકે છે અને અંત્યશબ્દના તૃતીયક્ષણે તે અસ્તિત્વમાં હોતો નથી; એમ હોવાથી તેનાથી અંત્યશબ્દનો નાશ થવો સંભવતું નથી. તેથી ઉપાંત્યના નાશથી જ અંત્યનાશ થાય છે એમ માનવું. શબ્દ વિનાશી છે એ અનુમાનથી જાણવામાં આવે છે. તે અનુમાન આ પ્રમાણે:—શબ્દ એ ઘટવત્ અનિલ છે; કારણ કે, તેના વિષે સામાન્ય રહેતું હોઈને તેનું અસ્મદાદિકોના બાહ્યેદ્રિયને પ્રલક્ષણ થાય છે. અહિં શબ્દનું અનિલત્વ એ સાધ્ય છે. અને અનિલ હોવું અર્થાત્ વિનાશથી

યુક્ત એવું સ્વરૂપ હોવું. વિનાશથી યુક્ત એવી સત્તાની સાથે સંબંધ હોવો એવો તેનો અર્થ નથી. કારણ કે, તેવો અર્થ લાગ્યે તો સત્તાવિરહિત એવો જે પ્રાગ્ભાવ તેના વિષે અનિશ્ચયનો અભાવ પ્રાપ્ત થશે. શબ્દના વિષે સામાન્ય રહેતું હોઇને તેનું અસ્મદાદિકોના બાહ્યેન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે, એ હેતુ છે. શબ્દનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે માટે તે અનિશ્ચય એટલું જ કહ્યું હત તો આત્માના વિષે વ્યભિચાર આવ્યો હત. માટે બાહ્યેન્દ્રિયોને તે શબ્દ વિષે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ કહેલું છે. પરંતુ એમ કહિયે તો પણ યોગીઓના બાહ્યેન્દ્રિયથી જેમનું ગ્રહણ થઈ શકે છે એવી કેટલીએક વસ્તુને વિષે દ્વિતીય વ્યભિચાર આવે છે. માટે યોગીભોક્તાનો વ્યવચ્છેદ થવા સાર 'અસ્મદાદિકોના' એ પદ યોજ્યું છે.

શંકા:—પણ યોગી છે એ માટે પ્રમાણ શું ? **સમાધાન:—**પરમાણું એ પ્રમેય હોવાથી ઘટવત્ કોઇને પણ તેમનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થતું હોવું જોઇએ. ને જેને તેમનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે તે જ યોગી છે. તથાપી સામાન્યાદિકને વિષે વ્યભિચાર આવે છે. માટે તેમનામાં (શબ્દમાં) સામાન્ય રહે છે એમ કહ્યું છે. અને સામાન્યાદિ ત્રણ દ્રવ્યોમાં તો સામાન્ય રહેતું નથી. જેના યોગથી પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે તે બુદ્ધિ. પ્રીતિ એ સુખ છે. એમનો અનુભવ સર્વ પ્રકારે અનુકૂળ હોય છે. પીડા એ દુઃખ છે. ને એમનો અનુભવ સર્વ પ્રકારે પ્રતિકૂળ હોય છે. ઇચ્છા એ લે રાગ. દ્વેષ એટલે ક્રોધ. પ્રયત્ન એટલે ઉત્સાહ. બુધ્ધ્યાદિ છ ગુણ માનસપ્રત્યક્ષથી જાણવામાં આવે છે. સુખ અને દુઃખ એમના જે અસાધારણકારણ તે ધર્મ અને અધર્મ છે. તે પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી, પણ તેમના વિષે અનુમાન કરવામાં આવે છે. તે આ પ્રમાણે:—દેવદત્તનું શરીરાદિક એ દેવદત્તના વિશેષગુણોથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. કારણ કે, દેવદત્તના પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુની પેઠે તે શરીરાદિક પણ કાર્ય હોઇને દેવદત્તના ભોગને હેતુભૂત છે. અને જે શરીરાદિકોને ઉત્પન્ન કરનારો આત્મવિશેષગુણ તે જ ધર્મ અને અધર્મ છે. કારણ કે, શરીરાદિકોને ઉત્પન્ન કરવું એ પ્રયત્નાદિકના વિષે સંભવતું નથી. સંસ્કાર વિષેના વ્યવહારનું જે અસાધારણકારણ, તે સંસ્કાર છે. તે વેગ, ભાવના, અને સ્થિતિસ્થાપક એવા ત્રણ પ્રકારનો છે. તે પૈકી વેગ એ પૃથિવ્યાદિ ચારદ્રવ્ય અને મન એમના ઉપર રહે

છે, અને તે ક્રિયાને કારણજૂત હોય છે. ભાવના એ નામનો જે સંસ્કાર છે, તે આત્મા ઉપર રહે છે, અને તે અનુભવથી ઉત્પન્ન થાય છે, ને સ્મરણ થવાને કારણજૂત હોય છે. પરંતુ તે ઉદ્દ્યુક્ત હોય તો જ સ્મૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે. ઉદ્દ્યોધ એટલે સહકારી પદાર્થ જડવો. સ્મરણના સહકારી તે જ છે કે જે વસ્તુનું સ્મરણ થાય છે તેના જેવી વસ્તુનું દર્શન થવું વિગેરે. 'સદશાદૃષ્ટિચિંતાયાઃ સ્મૃતિર્બીજસ્ય' **બોધકાઃ**—સદશવસ્તુદર્શન, અદૃષ્ટ, ચિંતા ઇત્યાદિ સ્મૃતિબીજના બોધક છે' એમ જ પૂર્વાચાર્યોએ પણ કહેલું છે. સ્થિતિસ્થાપક એ ધર્મ સ્પર્શયુક્ત એવા દ્રવ્યો પૈકી કેટલાએક વિશેષદ્રવ્યો ઉપર રહે છે. એ ગુણ પોતાનો આશ્રય જે ધનુષ્ય ઇત્યાદિ તે અન્યથા થાય તો તેને ફરિથી તેમની પૂર્વાવસ્થા પ્રત્યે લાવે છે. યુધ્ધાદિક, ધર્મ, અધર્મ અને ભાવના એ આત્માના વિશેષગુણ છે. આ પ્રમાણે ગુણોનું વિવેચન થયું.

હવે કર્મનું વિવેચન કરીએ. કર્મ એ ચક્ષનાત્મક હોય છે અને ગુણોની પેઠે તે દ્રવ્ય ઉપર માત્ર રહે છે. વિશુ નહોતાના દ્રવ્યોનું પરિમાણ જેને મૂર્તત્વ એવું બીજું નામ છે તે સહવર્તમાન એ કર્મ એકાર્થસમવેત હોય છે. વિભાગના યોગથી પૂર્વ દેશના સાથે રહેલા સંયોગનો નાશ થયા પછી જે ઉત્તરદેશના સાથે સંયોગ થાય છે તેનું કર્મ એ કારણ છે. તે ઉત્કેષણ, અપક્ષેપણ, આકુંચન, પ્રસારણ, અને ગમન એવા પાંચ પ્રકારનું છે. ગમન એ ભેદ કહેવાથી જ ભ્રમણાદિકોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. અનુવૃત્તિ વિષેના જ્ઞાનને જે કારણ થાય છે તે સામાન્ય છે. તે દ્રવ્યાદિક ત્રણ પદાર્થ ઉપર રહે છે. તે નિત્ય, એક, અને અનેકાનુગત હોય છે. તે પર અને અપર એવા બે પ્રકારનું છે. તે પૈકી સત્તા એ પરસામાન્ય છે. કારણ કે તેનો વિષય ઘણો મોટો છે. અને સત્તાના યોગથી ફક્ત અનુવૃત્તિ વિષે જ જ્ઞાન થાય છે માટે તે કેવળ સામાન્ય છે. દ્રવ્યત્વાદિક એ અપર સામાન્ય છે. કારણ કે તેનો વિષય અલ્પ હોય છે. એનાથી વ્યાવૃત્તિ પણ થઈ શકે છે, માટે એ સામાન્ય વિશેષ છે.

શંકાઃ—વ્યક્તિથી ભિન્ન એવું સામાન્ય તો કાંઈ છે જ નહીં. **સમાધાનઃ**—સર્વાનુગત અને એક એવું (સામાન્ય) નહીં હશે, તો તે વિના ભિન્ન અને વિલક્ષણ એવા પિંડના વિષે કાંઈ પણ એક સાધારણ આકાર

છે, એવી જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તે કાની ઉપર અવલંબિને ઉત્પન્ન થશે ?

શંકા:—એવું તો કાઈ પણ એક હોય છે. **સમાધાન:**—તો તેજ સામાન્ય છે. **શંકા:**—એક સાધારણ આકાર વિષે જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે અતદ્વચાવૃત્તિના લિધે જ થાય છે; ને તે આ પ્રમાણે:—સર્વ જ ગોપિંડના વિષે અગો (એટલે ગો, ગાય નહી) એવા જે અશ્વાદિક તેમના થકીની વ્યાવૃત્તિ રહે છે. તેથી ગાયના અનેક પિંડોમાં એક સાધારણ આકાર રહે છે, એવો જે પ્રલય થાય છે તે આ અગોવૃત્તિને અનુલક્ષિને જ ઉત્પન્ન થાય છે; અને વિધિરૂપ એવું જે ગોત્વસામાન્ય તેને અનુલક્ષિને થતો નથી. **સમાધાન:**—એમ કહેવું નહીં. કારણ કે, અનેકમાં એક સાધારણ ધર્મ હોય છે એવું જે જ્ઞાન થાય છે, તે વિધિના દ્વારાએ જ થાય છે. વિશેષ એ નિલ છે. ને તે નિલદ્રવ્યોમાં રહે છે. અને તે કેવળ વ્યાવૃત્તિબુદ્ધિઉત્પન્ન કરવાને કારણભૂત થાય છે. આકાશાદિક પાંચ દ્રવ્ય અને પૃથિવ્યાદિક ચાર દ્રવ્યના પરમાણું એ નિલ છે. અયુતસિદ્ધાનો જે સંબંધ તે સમવાય છે. તેનું વિવેચન પૂર્વે કરેલું જ છે.

શંકા:—અવયવ અને અવયવી એ પણ અયુતસિદ્ધ છે. ને એમનો જે સંબંધ તે સમવાય થાય છે, એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે, અવયવથી ભિન્ન એવો અવયવી જ નથી. કારણ કે, ઘણા પરમાણું જ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે એકત્ર થતાં ‘ એ ઘટ ’ ‘ એ પટ ’ એવું તેમના વિષેનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. **સમાધાન:**—‘ આ એક સ્થૂલઘટ છે ’ એવી પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ થાય છે. ને અનેક, અસ્થૂલ, અને અતીંદ્રિય એવા પરમાણું વિષે તો એવી પ્રતીતિ થવી સંભવનીય નથી.

શંકા:—એ પ્રતીતિ ભ્રાંતિભૂલક છે. **સમાધાન:**—તો તેનો કોઈપણ બાધ કરતો નથી માટે તેમ કહેવાય જ નહીં. આ પ્રમાણે દ્રવ્યાદિકનું વર્ણન થયું. અને વિધિદ્વારાએ તેમનું જ્ઞાન થાય છે, માટે તે ભાવરૂપ છે. હવે નિષેધદ્વારાએ જેનું જ્ઞાન થાય છે, એવો અભાવરૂપ જે સાતમો પદાર્થ તે વિષેનું પ્રતિપાદન કરિયે. સંક્ષેપતઃ અભાવ એ પ્રકારનો છે; એક સંસર્ગાભાવ અને બીજો અન્યોન્યાભાવ. તે માંહેલો સંસર્ગાભાવ એ ત્રણ પ્રકારનો છે. તે આ પ્રમાણે:—પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ, અને અલંતાભાવ. ઉત્પત્તિના પૂર્વે કારણને વિષે કાર્યનો જે અભાવ તે પ્રાગભાવ છે; જેમ,

તત્ત્વના વિષે પટનો અભાવ. એ અનાદિ હોય છે. કારણ કે તેને ઉત્પત્તિ નથી. પરંતુ તે વિનાશી છે; કારણ કે, કાર્ય ઉત્પન્ન થતાં જ તેનો વિનાશ થાય છે. ઉત્પન્ન થયેલા કાર્યનો પોતાના કારણને વિષે જે અભાવ તે પ્રધ્વંસાભાવ (અર્થાત્ વિનાશ) છે; ઉદાહરણાર્થ, ઘટ ભ્રમ થતાં કપાસોના વિષે ઘટાભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ને એ ઘટાભાવ મોગરી આદિકના પ્રહારથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ ઉત્પત્તિમાન છે; પરંતુ વિનાશી છે. કારણ કે, નષ્ટ થયેલી વસ્તુ દ્વિરિથી ઉત્પન્ન થતી નથી. ત્રણે કાળમાં જે અભાવ હોય છે તે અત્યંતાભાવ, ઉદાહરણાર્થ, વાયુના વિષે રૂપનો અભાવ એ અત્યંતાભાવ છે. જે અભાવ તાદાત્મ્યપ્રતિયોગિક હોય છે, તે અન્યોન્યાભાવ છે. એનું ઉદાહરણ ‘ ઘટ એ પટ નથી ’ એ છે. આ પ્રમાણે અર્થ વિષેનું વિવેચન થયું.

શંકા:—જ્ઞાન કિંવા બ્રહ્મ એમનાથી વ્યતિરિક્ત એવા અર્થ છે જ નહીં. **સમાધાન:**—એમ શંકા કરવી યોગ્ય નથી. કારણ કે અર્થ એ પણ પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે, તેથી તે નથી એમ કહેવું શક્ય નથી.

બુદ્ધિ, ઉપલબ્ધિ, જ્ઞાન, પ્રત્યક્ષ ઇત્યાદિ પર્યાયશબ્દથી જેનો નિર્દેશ કરાય છે તે બુદ્ધિ. કિંવા જેના યોગથી પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે તે બુદ્ધિ. સંક્ષેપતઃ તે અનુભવ અને સ્મરણ એવા બે પ્રકારની છે. અનુભવ પણ યથાર્થ અને અયથાર્થ એવા બે પ્રકારનો છે. તે પૈકી અર્થના સાથે જેનો વિરોધ હોતો નથી તે અનુભવ યથાર્થ છે. અને તે પ્રત્યક્ષાદિક પ્રમાણોથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઉદાહરણાર્થ, દોષગ્રહિત નેત્રથી થયેલું જે ઘટાદિજ્ઞાન તે; ધૂમરૂપ લિંગઉપરથી થયેલું અગ્નિ વિષેનું જે જ્ઞાન તે; ગોસાદૃશ્ય જોઇને ‘ આ પ્રાણિ ગવયપદ્માદ્ય છે ’ એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે ; અને જ્યોતિષ્ટોમેન **સ્વર્ગકામો યજેત્** એ શ્રુતિવાક્યથી જ્યોતિષ્ટોમ એ સ્વર્ગનું સાધન છે એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે. જેના અર્થના સાથે વિરોધ હોય છે તે અયથાર્થઅનુભવ છે. ને તે પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થયેલો હોતો નથી. તે સંસય, તર્ક, અને વિપર્યય એવા ત્રણ પ્રકારનો છે. સંસય અને તર્કનું વિવેચન આગળ કરિશું. વિપર્યય એટલે જ્યાં એકાદવસ્તુ નથી ત્યાં તે છે એમ ભાસવું. તેથી વિપર્યય એટલે ભ્રમ એવો અર્થ છે. ઉદાહરણાર્થ, જે રજત નથી, તે તો શુક્તિ વિગેરે કાષ્ઠ પદાર્થ છે, તેના ઉપર એ રજત છે એવો

જે રજતનો આરોપ થાય છે, તે વિપર્યય છે. સ્મરણ એ પણ વથાર્થ અને અયથાર્થ એવા બે પ્રકારનું છે. એ બંને પ્રકારનું સ્મરણ જગૃતાવસ્થામાં સંભવે છે. અને સ્વપ્નમાંહેલું સર્વજ્ઞાન સ્મરણરૂપ અને અયથાર્થ એવું હોય છે. ને તે સ્થળે જ્યાં 'તે' એવો પ્રત્યય થવો જોઈએ, ત્યાં કેટલાએક દોષના લીધે 'એ' એવો પ્રત્યય થાય છે. સર્વજ્ઞાન નિરાકાર જ હોય છે. કોઈ કહે કે, પદાર્થ એ જ્ઞાનના વિષે પોતાનો આકાર ઉત્પન્ન કરે છે, તો તેમ નથી. કારણ કે, સાકારજ્ઞાન વિષેના વસ્તુ ખંડન કરેલું છે. ને તેથી જ, જ્ઞાનના આકાર ઉપરથી અર્થનું અનુમાન થાય છે, એ જ મત છે, તેનું પણ ખંડન થાય છે. કારણ કે, ઘટાદિક અર્થ એ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે. અને અર્થથી સર્વ જ્ઞાનનું ગ્રહણ થાય છે. કારણ કે, 'હું ઘટજ્ઞાનવાન છું' એવી રીતે અર્થના સાથે સંબંધ થયેલા જ જ્ઞાનનું મનથી ગ્રહણ થાય છે. 'હું જ્ઞાનવાન છું' એટલો જ કાંઈ પ્રત્યય થતો નથી. જે આંતરિદ્રિય તે મન છે. એના વિષેનું વિવેચન પૂર્વે થયેલું જ છે. પ્રવૃત્તિ એટલે ધર્મ દિંવા અધર્મ, એ તત્સ્વરૂપ જે વાગાદિકની ક્રિયા તે. ને એ જ પ્રવૃત્તિ જગ માંહેલા સર્વ વ્યવહારને કારણજૂન થાય છે. રાગ, દ્વેષ, અને મોહ એ દોષ છે. રાગ એટલે ઈચ્છા; દ્વેષ એટલે મન્યુ અર્થાત્ ક્રોધ; મોહ એટલે મિથ્યાજ્ઞાન અર્થાત્ વિપર્યય; એવો અર્થ છે. પ્રેત્યભાવ એટલે પુનરુત્પત્તિ. આત્માને નવા દેહાદિ સમુદાયની જે પ્રાપ્તિ થાય છે તત્સ્વરૂપ તે પ્રેત્યભાવ હોય છે. ફક્ત એટલે ભોગ. ને ભોગ એટલે સુખ અને દુઃખ એમનો અનુભવ. દુઃખ એટલે પીડા. એ પૂર્વે કહેલું જ છે. અપવર્ગ એટલે મોક્ષ. એકવીસ પ્રકારના દુઃખની જે આત્યતિકનિવૃત્તિ તે મોક્ષ છે. એક શરીર, છ ઈન્દ્રિય, તેમના છ વિષય, તેમનાથી થનારા છ જ્ઞાન, સુખ, અને દુઃખ એવા ગોણુ અને મુખ્ય બેદોનો સ્વીકાર કરિને એ દુઃખના એકવીસ બેદ માનેલા છે. દુઃખના અનુષંગથી સુખ પણ દુઃખ જ થાય છે. અનુષંગ એટલે અવિનાભાવ. મધ એ વિષમાં ભગતા તે મધે ઈંછતાં પણ જેમ વિષ જ ગણાય છે, તેમ જ પૂર્વોક્ત ઉપચાર છે એમ જાણવું.

શંકા:—એ અપવર્ગ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે ? **સમાધાન:**—મોક્ષપ્રાપ્તિની જેને ઈચ્છા છે, એવા મનુષ્યને શાસ્ત્રથી પદાર્થનું તત્ત્વ જાણવામાં આવે છે; તેથી વિષય માંહેલા દોષ દેખાતા તે વિરક્ત થાય છે; નંતર તે

ધ્યાન કરવા લાગે છે; પછી ધ્યાનના પરિપાકથી તેને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે; તેથી તેના ક્લેશ નષ્ટ થાય છે; પછી તે નિષ્કામ દૃષ્ટીથી કર્મો-નુષ્ઠાન કરતો હોવાથી નવીન ધર્મ કિંવા અધર્મ તે સંપાદન કરતો નથી; ને પોતાના પૂર્વાર્જીત ધર્મો ધર્મનો સંયમ કેટલો છે, એ યોગાભ્યાસના સા-મર્થ્યવડે જાણીને તે ધર્મોધર્મોને એકત્ર કરીને તેમના ફળ તે ભોગવે છે; અને એવી રીતે પૂર્વકર્મનો ક્ષય થઇને વર્તમાનશરીર નાશ પામતાં, નવીન શરીરનો આરંભ થવાનો નહીં હોવાથી તેને એકવીસ પ્રકારના દુઃખનો સંબંધ થતો નથી. કારણ કે તેમ થવાનું જે કારણ તે ત્યાં હોતું નથી. એ જે એકવીસ પ્રકારના દુઃખનો નાશ તે મોક્ષ છે ને તે જ અપવર્ગ છે.

હવે સંશય વિષે વિવેચન કરિયે:—એક ધર્મો ઉપર પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી અનેક વસ્તુનું જે જ્ઞાન થાય છે, તે સંશય. તે ત્રણ પ્રકારનો છે. એ વસ્તુ માંહેલો ભેદ દૃષ્ટિએ દેખાતો નથી, એવા વખતે તે માંહેલા સ-માનધર્મના લીધે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે એક. તે ‘સ્થાણું છે કે પુરૂષ છે’ એવા પ્રકારનો છે. કારણ કે, આગળ રહેલા એક જ દ્રવ્યને વિષે જેના યો-ગથી સ્થાણુંત્વનો નિશ્ચય થાય એવા વક્રકોટરાદિક કિંવા જેના યોગથી પુરૂષ-ત્વનો પણ નિશ્ચય થાય એવા મસ્તક, હસ્ત ઇલાદિ, એવો કોઈ પણ ભેદ જ્યારે જ્ઞેનારના નજરે આવતો નથી, ને સ્થાણું અને પુરૂષ એમનું ઉચ-પણ એ સાધારણ ધર્મ માત્ર જોવામાં આવે છે, સારે એ સ્થાણું છે કિંવા પુરૂષ છે એવો તેને સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. એ વસ્તુ માંહેલો ભેદ દૃષ્ટિએ દેખાતો નથી એવા વખતે તે માંહેલા વિપ્રતિપત્તિના લીધે જે સંશય ઉ-ત્પન્ન થાય છે તે બીજો. તે ‘એ શબ્દ નિલ છે કે અનિલ છે’ એવા પ્રકારનો છે. કારણ કે, એક કહે છે કે શબ્દ નિલ છે; અને બીજો કહે છે કે શબ્દ અનિલ છે. અહિં મધ્યસ્થ પુરૂષને (કોનું મત ખરું છે એ વિષે) કોઈ વિશેષ (પ્રમાણ વિગેરે) ન મળવાથી તેમના તે વિપ્રતિપ-ત્તિના લીધે શબ્દ એ નિલ હશે, કે અનિલ હશે, એવો સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. અસાધારણધર્મથી ઉત્પન્ન થનારો સંશય આ પ્રમાણે:—ગંધવત્ત્વ એ અસાધારણધર્મ નિલ અને અનિલ એવા બંને પણ પદાર્થથી વ્યાવૃત્ત થઇને પૃથ્વીઉપર માત્ર રહે છે. હવે અહિં (પૃથ્વી નિલ છે કે અનિલ છે એ દર્શાવવાને) કોઈ વિશેષ (પ્રમાણ વિગેરે) નહીં મળવાથી પૃથ્વીના

નિલાનિલત્વ માટે સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. તે આ પ્રમાણે:—સર્વ નિલ પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત થયેલું એવું જે ગંધવત્ત્વ તે પૃથ્વી ઉપર છે, માટે તે અનિલ છે એમ કહેવું, કે સર્વ અનિલ પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત થયેલું એવું જે ગંધવત્ત્વ તે પૃથ્વી ઉપર છે માટે તે નિલ છે એમ કહેવું ? જેના યોગથી પ્રયુક્ત થઇને મનુષ્ય કાંઈ પણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તે પ્રયોજન છે. તે પ્રયોજન એટલે સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખપરિહાર એ છે. કારણ કે, તેના માટે જ સર્વ સ્વસ્થ મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિ થાય છે. વાદી અને પ્રતિવાદી એમનું જે વિષે એક મત હોય છે તે દષ્ટાંત છે. તે એ પ્રકારનો છે. એક સાધર્મ્ય દષ્ટાંત; જેમ ધૂમવત્ત્વ એ હેતૂને મહાનસ. અને બીજો વૈધર્મ્ય દષ્ટાંત; જેમ તે જ હેતૂને મહાન્નહદ. પ્રામાણિક ગણાયેલી જે વાત તે સિદ્ધાંત. તે સર્વતંત્રસિદ્ધાંત, પ્રતિતંત્રસિદ્ધાંત, અધિકરણસિદ્ધાંત, અને અબ્યુપગમસિદ્ધાંત એવા ચાર પ્રકારનો છે. તે પૈકી ‘ધર્મી અસ્તિત્વમાં હોય છે’ એ સર્વતંત્રસિદ્ધાંત છે (શબ્દ એ નિલ છે કે અનિલ છે, એ સ્થળે નિલાનિલત્વ માટે જે કે વાદ હોય, તો પણ નિલત્વ, અને અનિલત્વ એ ધર્મ જે ધર્મી ઉપર રહે છે તે શબ્દનો સહભાવ હોવો જોઇએ એ ઉભયપક્ષને સંમત છે). બીજો આ પ્રમાણે:—નૈયાયિકોના મતે મન એ ઇન્દ્રિય છે; કારણ કે, સમાનતંત્ર જે વૈશેષિકદર્શન તેમાં તે સિદ્ધ કરિને દેખાડેલું છે (નૈયાયિક અને વૈશેષિક એ બંનેના મત ધણા અંશે એકસરખાં જ હોવાથી વૈશેષિકદર્શન એ ન્યાયદર્શનના સંબંધે સમાનતંત્ર છે). ત્રીજો આ પ્રમાણે:—પૃથિવ્યાદિકને કોઈ કર્તા છે, એ વાત સિદ્ધ થઈ એટલે તે કર્તા સર્વશ હોવો જોઇએ એ. ચોથો આ પ્રમાણે:—જૈમિનીય દર્શનમાં શબ્દ નિલ છે કે અનિલ છે, એ વિષેનો વિચાર ચાલતા ‘શબ્દ એ ગુણ છે એમ ગૃહિત ધરિને ચાલશું’ ઇલાદિ જે કહે છે તે. પરાર્થાનુમાનવાક્ય માંહેલો જે એક દેશ તે અવયવ છે. તે પ્રતિજ્ઞાદિક છે. ને એમ જ ‘પ્રતિજ્ઞાહેતુદાહરણોપનયનિગમનાન્યવયવાદિતિ—પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય, અને નિગમન એ અવયવ છે’ એમ ન્યાયસૂત્ર પણ છે, તે પૈકી સાધ્યધર્મથી વિશિષ્ટ એવા ધર્મિનું પ્રતિપાદન કરનારા જે શબ્દ તે પ્રતિજ્ઞા; જેમ, પર્વત અગ્નિમાન છે. જે પંચમ્યંત કિંવા તૃતિયાંત હોઇને લિંગનું પ્રતિપાદન કરે છે, તે હેતુ છે; જેમ, ધૂમવત્ત્વના લીધે. વ્યાપ્તિસહ વર્તમાન દષ્ટાંતનું જે કથન કરવું તે ઉદાહરણ; જેમ જે જે ધૂમવાન હો-

ય છે તે તે અગ્નિમાન હોય છે, જેમ મહાનસ. ' એ તેવોજ છે ' એવા
 શબ્દથી પક્ષ ઉપર લિંગ છે, એમ જે પ્રતિપાદન કરવું તે ઉપનય; જેમ
 એ ધૂમવાન છે, કિંવા એ તેવોજ છે, પક્ષ ઉપર સાધ્ય રહે છે એમ જે
 કહેવું, તે નિગમન; જેમ, માટે એ અગ્નિમાન હોવો જોઈએ, કિંવા માટે એ
 તેવો હોવો જોઈએ. આ જે પ્રતિસાદિક પાંચ તે અવયવ જેવાં છે, માટે તેને
 અનુમાન વાચ્યતા અવયવ એમ કહેલું છે. તે કાંઈ સમવાયિકારણ નથી. કારણ
 કે, શબ્દ નિલ આકાશનાજ સાથે સમવાયસંગધથી રહે છે. તર્ક એટલે અનિષ્ટ
 પ્રસંગ. જે બે ધર્મોમાં વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થયેલી હોય છે, તે પૈકી વ્યાપ્યનો અગિકાર
 કરતા અનિષ્ટ એવું જે વ્યાપક તે પ્રાપ્ત થાય છે એમ જે દેખાડવું તે જ
 અનિષ્ટપ્રસંગ. ઉદાહરણાથે, જે ત્યાં ઘટ હતો બૂતલની પેઠે તે દેખાત.
 એ તર્ક પ્રમાણનું સમર્થન કરનારો હોય છે. તે આ પ્રમાણે:-એ પર્વત
 અગ્નિમાન છે કિંવા અગ્નિરહિત છે, એવો સંશય ઉત્પન્ન થયા પછી એ
 અગ્નિરહિત છે, એમ કોઈએ કહેતાં, જે એ અગ્નિરહિત હતો તો અગ્નિ-
 રહિતત્વના લીધે તે ધૂમરહિત પણ થાત. એવો ધૂમરહિત્વનો દોષ તેના
 ઉપર આવે છે. ને એ જે પ્રસંગ તેને જ તર્ક એમ કહે છે. સાધ્ય જે
 અગ્નિમત્ત્વ તે જ આ પ્રકૃત તર્કનો વિષય છે (અગ્નિરહિતત્ત્વ એ વિષય
 નથી). કારણ કે, તેનો એના યોગથી પ્રતિષેધ થયેલો છે. એમ હોવાથી
 તર્ક એ અનુમાનનું સમર્થન કરનારો છે. અહિં કેટલાએક એમ કહે છે કે,
 તર્કનો સંશયમાં અંતર્ભાવ થાય છે. પરંતુ તેમ નથી. કારણ કે, તર્કનો
 જે વિષય હોય છે તે એકકોટિક જ હોય છે. નિર્ણય એટલે નિશ્ચયાત્મકમાન.
 ને એ પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થાય છે. તત્ત્વબોધ થવાની જોને ઇચ્છા છે, એવા
 બેની જે કથા તે વાદ. તે આઠ નિગ્રહસ્થાનોનું અધિકરણ હોઈ શકે છે.
 ન્યૂન, અધિક, અપસિદ્ધાંત, અને પાંચ હેત્વાભાસ એવાં તે આઠ નિગ્રહસ્થાન
 છે. ઉભયપક્ષોનું સમર્થન કરનારા પ્રમાણો જેમાં છે એવી વિજીગીપ્તી જે
 કથા તે જલ્પ. તે સંભવ હોય તે પ્રમાણે સર્વ નિગ્રહસ્થાનોનું અધિકરણ
 હોઈ શકે છે. અને પરપક્ષ દ્વિપિત કર્યા પછી પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરીને
 દેખાડનારો જે પ્રયોગ તે કહિયે, એટલે એનો છેવટ થાય છે. જેમાં પો-
 તાનો પક્ષ સ્થાપન કરવામાં આવતો નથી તે વિતંડા. માત્ર પરપક્ષનું ખં-
 ડન થયું એટલે એની સમાપ્તિ થાય છે. કારણ કે, જે વૈતંડિક હોય છે

તેને સ્થાપનીય પક્ષ મુદ્દલ હોતો જ નથી. જ્યાં અનેક બોલનારા હોય છે ને જેમાં પૂર્વપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષ એમનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે એવો જે વાક્યસંદર્ભ, તેને કથા કહે છે. પૂર્વે કહેલાં જે ધર્મપક્ષત્વાદિરૂપો તે પૈકી કોઈપણ રૂપથી વિરહિત એવા હેતુ અહેતુ છે. પરંતુ તેમાં પણ હેતુના કટલાએકરૂપો હોવાથી તે હેતુ જેવા ભાસે છે માટે તેમને હેત્વાભાસ એમ કહે છે. તેના પાંચ ભેદ છે. તે આ પ્રમાણે:—અસિદ્ધ, વિરૂદ્ધ, અનૈકાંતિક, પ્રકરણસમ, અને કાલાત્વયાપદિષ્ટ. તે પૈકી “**વ્યાપ્તસ્ય પક્ષ-ધર્મતાપ્રતીતિઃ સિદ્ધિસ્તદમાવોઽસિદ્ધિઃ**”—જે વ્યાપ્ત હોય છે તેના પક્ષધર્મતાવિષે જે પ્રતીતિ તે સિદ્ધિ છે અને તેનો અભાવ એ અસિદ્ધિ ’ એમ અસિદ્ધિનું લક્ષણ ઉદયનાચાર્યે કહેલું છે. હવે તે લક્ષણ વિરૂદ્ધાદિકના વિષે પણ સંભવતું હોવાથી યદ્યપી સંકરની પ્રતીતિ થાય છે, તથાપી સંકર કઈ રીતે થશે નહીં તે કહિયે છિયે. જે હેતુમાં જે દોષ પ્રથમ જોવામાં આવે છે, અને દુષ્ટિજ્ઞાન (દોષ વિષેનું જ્ઞાન) કરિ આપવાને જે સમર્થ હોય છે, તેજ દુષ્ટિજ્ઞાન કરિ આપવાને કારણભૂત થાય છે. ખીજો કોઈપણ થતો નથી. અને પ્રથમ જોવામાં આવેલા તે દોષવડે જ દુષ્ટિ વિષે જ્ઞાન થઈને કથાનું પર્યવસાન થતાં તે દોષ ઉપર અવલંબિને રહેનારો જે ખીજો દોષ, તેનો ત્યાં કોઈપણ ઉપયોગ થતો નથી. તેથી આ પ્રમાણે સાધ્યના અભાવને સાથે વ્યાપ્ત હોનારો જે વિરોધ તેનાથી જ્યાં દુષ્ટિજ્ઞાન થાય છે, ત્યાં વિરોધ એ હેત્વાભાસ છે એમ જાણવું. તેમજ જ્યાં વ્યભિચારાદિકથી દુષ્ટિજ્ઞાન થાય છે, ત્યાં તે અનૈકાંતિકાદિક હેત્વાભાસ છે એમ જાણવું. વ્યાપ્તિ અને પક્ષધર્મતા એમનાથી યુક્ત એવો હેતુ છે એવા પ્રકારનું જે જ્ઞાન, તેના અભાવને લીધે પૂર્વે કહેલા અસિદ્ધાદિક એ દોષ થાય છે; કારણ કે, તે દુષ્ટિ વિષે જ્ઞાન કરિ આપે છે. એવા પ્રકારના આ અસિદ્ધતા ત્રણ ભેદ છે. તે આ પ્રમાણે:—આશ્રયાસિદ્ધ, સ્વરૂપાસિદ્ધ, અને વ્યાપ્ત્વાસિદ્ધ. તે પૈકી જે હેતુનો આશ્રય પ્રસિદ્ધ હોતો નથી તે આશ્રયાસિદ્ધ; જેમ, ગગનારવિંદ સુરભિ છે; કારણ કે તેના વિષે અરવિંદત્વ રહે છે; ઉદાહરણાર્થે, સરોવરમાંહેલું અરવિંદ. અહિં ગગનારવિંદ એ આશ્રય છે. પરંતુ તે તો અસ્તિત્વમાં જ નથી. આગળ આપેલું ઉદાહરણ એ પણ આશ્રયાસિદ્ધનું જ છે. તે આ પ્રમાણે:—ઘટ એ કાર્ય હોવાથી પટની પેઠે અનિત્ય છે.

શંકા:—અહિં આશ્રય અસ્તિત્વમાં હોવાથી ‘ કાર્ય હોવાથી ’ એ હેતુ આશ્રયાસિદ્ધ થતો નથી. એ સિદ્ધસાધન માત્ર થઈ શકશે. કારણ કે, ઘટનું અનિત્યત્વ એ સિદ્ધ હતાં પણુ દ્વિરિથી સિદ્ધ કરિને દર્શાવ્યું છે.

સમાધાન:—એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે, સ્વરૂપતઃજ કોઈ અનુમાનનો વિષય થતો નથી; જો તે વિષે સંદેહ હોય, તો જ થાય છે. કારણ કે, એવો નિયમ છે કે, જે પદાર્થ ઉપલબ્ધ નથી કિંવા જેનો નિષ્પ્રય થયેલો છે, એવા વિષે ન્યાય પ્રવૃત્ત થતો નથી; પણુ સંદિગ્ધ વિષે જ થાય છે. હવે ઘટના અનિત્યત્વ માટે તો સંદેહ બિલકુલ છે જ નહિ. કારણ કે, તે અનિત્ય છે, એ નિશ્ચિત થયેલું જ છે. તેથી યદયપી ઘટ સ્વરૂપે હોય તથાપી તેના અનિત્યત્વ માટે સંદેહ નહિ હોવાથી તે આશ્રય થઈ શકતો નથી, માટે આશ્રયાસિદ્ધત્વના લીધે તે અહેતુ થાય છે. જે હેતુ આશ્રયમાં બિલકુલ રહેતો નથી તેને સ્વરૂપાસિદ્ધ કહે છે. જેમ, સામાન્ય અનિત્ય છે; કારણ કે, તે કૃતક હોય છે. અહિં કૃતકત્વ એ હેતુ આશ્રય (પક્ષ) જે સામાન્ય તેના ઉપર રહેતો નથી. ભાગાસિદ્ધ પણુ સ્વરૂપાસિદ્ધ જ છે. જેમ, પૃથિવ્યાદિ ચાર પ્રકારના પરમાણું નિત્ય છે; કારણ કે, તેમના વિષે ગંધવત્ત્વ છે. હવે પ્રકૃત સ્થળે પક્ષ એવા જે પરમાણું, તેમનામાં ગંધવત્ત્વ નથી. કારણ કે, ગંધવત્ત્વ એ કેવળ પૃથ્વી ઉપર રહે છે. માટે કેટલાએક ભાગ ઉપર સ્વરૂપાસિદ્ધનો દોષ આવે છે. વળી વિશેષણાસિદ્ધ, વિશેષ્યાસિદ્ધ, અસમર્થવિશેષણ, અને અસમર્થવિશેષ્ય એવા સ્વરૂપાસિદ્ધિના ચાર ભેદ છે. તે પૈકી વિશેષણાસિદ્ધ આ પ્રમાણે:—શબ્દ નિત્ય છે. કારણ કે, તેના વિષે દ્રવ્યત્વ હોઇને સ્પર્શરહિતત્વ છે. અહિં દ્રવ્યત્વથી વિશિષ્ટ એવું જે સ્પર્શરહિતત્વ તે હેતુ છે. કેવળ સ્પર્શરહિતત્વ હેતુ નથી. ને શબ્દમાં તો દ્રવ્યત્વ નથી. કારણ કે, તે શુણ્ય છે. માટે એ હેતુ વિશેષણાસિદ્ધ છે. અને વિશેષણ જે દ્રવ્યત્વ તે નહિ હોય, એટલે તેનાથી વિશિષ્ટ જે સ્પર્શરહિતત્વ તે પણુ હોતું જ નથી. કારણ કે, વિશેષણનો અભાવ હશે એટલે વિશિષ્ટનો પણુ અભાવ હોવાનો જ. ઉદાહરણાર્થે, કેવળ દંડ નહિ હશે એટલે દંડવિશિષ્ટપુરૂષનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સ્પર્શરહિતત્વ હોય તોપણુ વિશિષ્ટ હેતુ નથી. તેથી એ સ્વરૂપાસિદ્ધનું ઉદાહરણ છે. વિશેષ્યાસિદ્ધ આ પ્રમાણે:—શબ્દ નિત્ય છે; કારણ કે, તેના વિષે સ્પર્શરહિતત્વ

હોમને દ્રવ્યત્વ છે. અહિં પણ વિશિષ્ટ જ હેતુ છે. ને વિશેષ નહિ હોય તો વિશિષ્ટસ્વરૂપ પણ સિદ્ધ થતું નથી. માટે અહિં વિશિષ્ટહેતુ પણ સંભવતો નથી. અસમર્થવિશેષણ આ પ્રમાણે:—શબ્દ નિત્ય છે; કારણ કે, તેના વિષે ગુણવત્ત્વ હોમને અકારણકત્વ છે. અહિં વિશેષણને કાંઈપણ સામર્થ્ય નથી. નિત્યત્વ સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય માત્ર વિશેષ્ય જે અકારણકત્વ તેનામાં છે. માટે એ હેતુ અસમર્થવિશેષણ છે. ને વિશેષણનો અભાવ હોય એટલે વિશિષ્ટનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે એ હેતુ સ્વરૂપાસિદ્ધ છે.

શંકા:—ગુણત્વ એ વિશેષણ છે, ને તે તો શબ્દમાં છે જ; તો પછી વિશેષણાભાવ કેમ સંભવે ? **સમાધાન:**—એ શંકા ખરી છે. કારણ કે, શબ્દમાં ગુણત્વ છે જ; પરંતુ તે વિશેષણ નથી. કારણ કે, ઈતરનો વ્યવચ્છેદ કરવો એતદ્રૂપ જે પ્રયોજન, તે જેના યોગથી સધાય છે, તે જ માત્ર હેતુનું વિશેષણ હોઈ શકે છે. ને ગુણત્વ એ તો નિષ્પ્રયોજન અને અસમર્થ છે, એ પૂર્વે કહેલું જ છે. અસમર્થવિશેષ્ય આ પ્રમાણે:—પૂર્વોક્ત હેતુ માંહેલા પદનો વ્યત્યયથી પ્રયોગ કરતાં પ્રકૃતનું ઉદાહરણ થાય છે. તે આ પ્રમાણે:—શબ્દ નિત્ય છે; કારણ કે, તેના વિષે અકારણકત્વ હોમને ગુણત્વ છે. અહિં નિત્યત્વ સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય કેવળ વિશેષણમાં જ હોવાથી વિશેષ્ય એ અસમર્થ થયું છે. ને વિશેષ્યનો અભાવ હોય એટલે વિશિષ્ટનો અભાવ થાય છે. માટે એ હેતુ સ્વરૂપાસિદ્ધ છે. કારણ કે, અહિં વિશિષ્ટ જ હેતુ લિધેલો છે. બાકીનું સર્વ પૂર્વવત્ જ છે. જ્યાં વ્યાપ્તિ ગ્રહણ થતી નથી, તે વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધ. તે દ્વિવિધ છે. જે હેતુનું સાધ્યની સાથે સાહચર્ય હોતું નથી તે એક; અને ઉપાધિના દ્વારાએ જેનો સાધ્યની સાથે સંબંધ થાય છે તે બીજો. તે પૈકી પેહેલો આ પ્રમાણે:—જે અસ્તિત્વમાં હોય છે તે ક્ષણિક હોય છે. જેમ, મેઘ; જેના માટે વિવાદ છે, એવો એ શબ્દાદિ અસ્તિત્વમાં છે. અહિં શબ્દાદિ એ પક્ષ છે. તેનું ક્ષણિકત્વ એ સાધ્ય છે. અને અસ્તિત્વમાં હોતું એ હેતુ છે. ને એ હેતુની ક્ષણિકત્વની સાથે વ્યાપ્તિ છે એ વિષે કાંઈ પ્રમાણ નથી. હવે ઉપાધિસહિત હોનારો જે વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધ તે કેવો હોય છે એ દર્શાવિયે છિયે. તે આ પ્રમાણે:—મૈત્રતનયત્વ એ ધર્મ તે મૈત્રતનયમાં રહેતો હોવાથી બીજા દેખાતા મૈત્રતનયોના સમૂહની પેઠે તે પણ શ્યામ હોવો જોઈએ. અહિં મૈત્રતનયત્વ

ઉપરથી શ્યામત્વ સિદ્ધ કરેલું છે. પદાંતુ મૈત્રતનયત્વ એ શ્યામત્વનું પ્રયોજક નથી, પણ શાકાદિઅન્નનો પરિણામ એ તેનો પ્રયોજક છે. ને જે પ્રયોજક હોય છે, તેને જ ઉપાધિ કહે છે. માટે ધૂમ અને અગ્નિ એમના સંબંધ માંહેલા આદ્રેધનસંયોગની પેઠે મૈત્રતનયત્વ અને શ્યામત્વ એમના માંહેલા સંબંધમાં શાકાદિક અન્નનો પરિણામ એ ઉપાધિ છે. અહિં ઉપાધિનો સંબંધ હોવાથી વ્યાપ્તિ સંભવતી નથી. માટે મૈત્રતનયત્વાદિ હેતુ વ્યાખ્યત્વાસિદ્ધ છે. એવી જ રીતે બીજો પણ હેતુ વ્યાખ્યત્વાસિદ્ધ થાય છે. તે આ પ્રમાણે:—યજ્ઞવ્યતિરિક્ત થનારી હિંસા પ્રમાણે યજ્ઞમાં થનારી હિંસા એ અધર્મ સાધન છે. કારણ કે, તેમાં પણ હિંસાત્વ છે. અહિં પણ હિંસાત્વ એ અધર્મનું પ્રયોજક નથી; તો નિષિદ્ધત્વરૂપ જે ઉપાધિ તે છે. તેથી પૂર્વવત્ જ અહિં ઉપાધિ હોવાથી હિંસાત્વ એ હેતુ વ્યાખ્યત્વાસિદ્ધ છે.

શંકા:—જે સાધનનો વ્યાપક ન હોઇને સાધ્યનો વ્યાપક હોય છે, તે ઉપાધિ, એવું ઉપાધિનું લક્ષણ છે. ને તે તો નિષિદ્ધત્વના વિષે નથી, તો પછી નિષિદ્ધત્વ ઉપાધિ છે, એમ કેમ કહિ શકાય? **સમાધાન:**—એવી શંકા કરવી નહીં. કારણ કે, નિષિદ્ધત્વના વિષે પણ ઉપાધિનું લક્ષણ ઘટે છે. તે આ પ્રમાણે:—નિષિદ્ધત્વ એ અધર્મ સાધન એ સાધ્યનું વ્યાપક છે. કારણ કે, જે જે અધર્મનું સાધન હોય છે, તેનો તેનો નિષેધ કરેલો હોય છે જ. પરંતુ જ્યાં જ્યાં હિંસા હોય છે, ત્યાં ત્યાં નિષિદ્ધત્વ અવશ્ય હોય છે જ, એવો નિયમ નથી. કારણ કે, યજ્ઞસંબંધિ હિંસાને વિષે એને અપવાદ છે. કારણ કે, યજ્ઞ માંહેલી અંગભૂત જે હિંસા તેના વિષે હિંસાત્વ હોય છે; પરંતુ તેનો નિષેધ કરેલો હોતો નથી. આ પ્રમાણે વ્યાખ્યત્વાસિદ્ધનું વિવેચન થયું. હવે વિરૂદ્ધ વિષે કહિયે છિયે. સાધ્યના વિપર્યયથી વ્યાપ્ત જે હેતુ તે વિરૂદ્ધ છે. ઉદાહરણાર્થે, શબ્દ નિત્ય છે; કારણ કે, તે કૃતક છે. અહિં નિત્ય એ સાધ્ય છે, અને કૃતકત્વ એ હેતુ આ સાધ્યનો વિપર્યય જે અનિત્યત્વ તેનાવડે વ્યાપ્ત છે. કારણ કે, જે કૃતક હોય છે, તે ખરેખર અનિત્ય જ હોય છે. માટે સાધ્યના વિપર્યયથી વ્યાપ્ત હોવાથી કૃતકત્વ એ હેતુ વિરૂદ્ધ છે. સાધ્ય વિષે સંશય ઉત્પન્ન કરવાને જે કારણભૂત થાય છે તે, કિંવા જે વ્યભિચારયુક્ત હોય છે, તે અનૈકાંતિક છે. તે એ પ્રકારનો છે: સાધારણઅનૈકાંતિક અને અસાધારણ-

અનૈકાંતિક. તે પૈકી જે પક્ષ, સપક્ષ, અને વિપક્ષ એમના ઉપર રહે છે, તે સાધારણઅનૈકાંતિક છે. ઉદાહરણાર્થે, શબ્દ નિલ છે; કારણ કે, તે પ્રમેય છે. અહિં પ્રમેયત્વ એ હેતુ પક્ષ ઉપર રહેતો હોઇને સપક્ષ જે નિલ પદાર્થ અને વિપક્ષ જે અનિલપદાર્થ, તેમના ઉપર રહે છે. કારણ કે, સર્વ જ પદાર્થ પ્રમેય છે. જે સપક્ષ અને વિપક્ષ એમનાથી વ્યાવૃત્ત થયેલો હોય છે તે અસાધારણઅનૈકાંતિક છે. ઉદાહરણાર્થે, પૃથ્વી નિલ છે; કારણ કે, તે ગંધવતી છે. અહિં ગંધવત્ત્વ એ હેતુ છે. ને તે સપક્ષ જે આકાશાદિક નિલપદાર્થ તેમનાથી અને વિપક્ષ જે જલાદિક અનિલપદાર્થ તેમનાથી વ્યાવૃત્ત થયેલો છે. કારણ કે, ગંધવત્ત્વ એ માત્ર પૃથ્વી ઉપર જ રહે છે. હવે વ્યભિચારનું લક્ષણ કહિયે છિયે. જે હેતુ સપક્ષ અને વિપક્ષ એ બંને સ્થળે રહેતો હોય, તો તે સંબંધી કોઈ નિયમ (વ્યાપ્તિ) સંભવતો નથી. માટે સપક્ષવૃત્તિત્વ હોઇને વિપક્ષથી તેની વ્યાવૃત્તિ થયેલી હોય, તો તે જ નિયમ છે. કારણ કે, તેનાથી સાધ્ય વિષે અનુમાન કરાય છે. માટે સાધ્યના વિપર્યયથી જે વ્યાપ્ત નથી, એવા હેતુના વિષે જે પૂર્વોક્ત નિયમનો અભાવ હશે તો તે વ્યભિચાર છે. તે એ પ્રકારે સંભવે છે. એક જ્યારે હેતુ સપક્ષ અને વિપક્ષ એમનામાં હોય છે ત્યારે; અને બીજો જ્યારે હેતુ તે બંનેથી વ્યાવૃત્ત થયેલો હોય છે ત્યારે. જેને પ્રતિપક્ષભૂત એવો બીજો હેતુ હોય છે, તે પ્રકરણસમ છે. ને તેને જ સત્પ્રતિપક્ષ એમ કહે છે. તે આ પ્રમાણે:—શબ્દ અનિલ છે; કારણ કે, તેના વિષે અનિલધર્મ ઉપલબ્ધ થતા નથી. અહિં વિપરિત અર્થ સિદ્ધ કરનાર અને તુલ્યબલ એવું જે બીજું અનુમાન છે, તેને પ્રતિપક્ષ કહે છે. પરંતુ જે તુલ્યબલ હોતું નથી તે પ્રતિપક્ષ નથી. કારણ કે, વિપરિતાર્થસાધકઅનુમાન ત્રણ પ્રકારનું હોય છે: ઉપજીવ્ય, ઉપજીવક, અને ઉપજીવ્ય પણ હોતું નથી કિંવા ઉપજીવક પણ હોતું નથી, તે એ પૈકી પેહેલું પ્રબલ હોવાથી બાધક હોય છે. તે આ પ્રમાણે:—પરમાણું એ મૂર્તદ્રવ્ય હોવાથી ઘટવત્ અનિલ હોવો જોઇએ. અહિં ધર્મી (પક્ષ) જે પરમાણ્વાદિ તે પ્રમાણના મોગથી સિદ્ધ થયેલો હોવા વિના એ અનુમાન સંભવશે નહીં; કારણ કે, તેના ઉપર આશ્રયાસિદ્ધિનો દોષ આવશે. માટે પરમાણું સિદ્ધ કરિને દેખાડનાર પ્રમાણ ખરૂં છે, એમ અનુમાન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. અમસ્થું એવું અનુમાન કરવામાં આવત નહીં. માટે જે ઉપજીવ્ય હોય છે તે બા-

ધક જ હોય છે. અને જે ઉપજીવક હોય છે તે દુર્બલ હોવાથી બાધ્ય હોય છે. જેમ એ જ અનિત્યત્વ વિષેનું અનુમાન. હવે ત્રીજું તુલ્યબલ હોવાથી તે પ્રતિપક્ષ છે. જે હેતુના સાધ્યનો પક્ષ ઉપર રહેનારો અભાવ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી જાણવામાં આવે છે, તે કાલાત્યાયાપદિષ્ટ. તેને જ બાધિતવિષય એમ પણ કહે છે. ઉદાહરણાર્થે, અગ્નિ કૃતક હોવાથી જલ-વત્ અનુબ્ધ છે. અહિં કૃતકત્વ એ હેતુ છે. અને સાધ્ય જે અનુબ્ધત્વ તેનો અભાવ પ્રત્યક્ષથી જ જાણવામાં આવે છે. કારણ કે, અગ્નિ ઉબ્ધ હોય છે, એ ત્વગિદ્રિયથી જાણાય છે. એવી જ રીતે ખીજે પણ હેતુ કાલાત્યાયાપદિષ્ટ થઈ શકશે. ઉદાહરણાર્થે, ઘટનું ક્ષણિકત્વ એ સાધ્ય સિદ્ધ કરવાનું હોય તો પૂર્વોક્ત સત્ત્વ એ હેતુ. એનું સાધ્ય જે ક્ષણિકત્વ તેનો અભાવ એટલે જે અક્ષણિકત્વ તે પ્રત્યભિજ્ઞાનરૂપ પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે, ' જે મેં પૂર્વે જોયો હતો તે જ એ ઘટ ' એવા પ્રકારની, પૂર્વના અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલો જે સંસ્કાર તેનાથી યુક્ત એવા ઈન્દ્રિયોથી નિર્માણ થયેલી, ને ભૂત અને વર્તમાનકાળની સાથે જેનો સંબંધ હોય છે એવી જે પ્રત્યભિજ્ઞા, તેના યોગથી ઘટના સ્થાયિત્વ માટે જ્ઞાન થાય છે. આ અસિદ્ધાદિક હેતુભાસમાં પક્ષધર્મત્વાદિ રૂપો પૈકી દોઢ પણ રૂપ ઓછું હોવાથી તે અહેતુ થાય છે; કારણ કે, તેમને પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરતાં આવડતું નથી. તેમ જ કેવળવ્યતિરેકિહેતુસ્વરૂપ જે લક્ષણ તેના અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ, અને અસંભવ એવા જે દોષ, તેમનો પણ પૂર્વોક્ત હેતુભાસમાં જ અંતર્ભાવ થાય છે. તે આ પાંચથી ભિન્ન છે એમ નથી. તે અંતર્ભાવ આ પ્રમાણે થાય છે:—અતિવ્યાપ્તિ તે વ્યાપ્તવાસિદ્ધ છે. કારણ કે, તે અતિવ્યાપ્તલક્ષણરૂપહેતુ પ્રત્યેક વિપક્ષથી વ્યાવૃત્ત થયેલો હોતો નથી; ને ઉપાધિયુક્ત હોય છે. ઉદાહરણાર્થે, ગૌનું લક્ષણ પશુત્વ એમ કરતાં જે અતિવ્યાપ્તિ આવે છે, તે (સોપાધિક) વ્યાપ્તવાસિદ્ધિ છે. કારણ કે, સારનાદિમત્ત્વ એ ગોત્વનું પ્રયોજક છે; પશુત્વ એ નથી. તેમ જ અવ્યાપ્તિ તે ભાગાસિદ્ધ છે. ઉદાહરણાર્થે, ગૌનું લક્ષણ શાખલેયત્વ (વિચિત્રવર્ણયુક્ત હોવું, કિંવા શબ્દા એટલે જે કામધેનુ તજ્જન્યત્વ) એમ કારિયે, તો તે માંહેલી અબ્યાપ્તિ એ ભાગાસિદ્ધ થાય છે. અને અસંભવ તે

સ્વરૂપાસિદ્ધ છે. ઉદાહરણ્યથે, ગૌનું લક્ષણ એકસદૃશ્ય એમ કહિયે, તો તે માંહેસો અસંભવ સ્વરૂપાસિદ્ધ થાય છે. એક અભિપ્રાયથી ઉપયોગેના શબ્દનો ખીજો જ અર્થ કદપીને જે દૂષણ આપવામાં આવે છે તે હલ છે. ઉદાહરણ્યથે, ‘ એ માણવક નવકંબલ છે ’ આ વાક્યમાં ‘ નવો ’ એવા અર્થે ઉપયોગેના શબ્દનો ખીજો અર્થ કદપીને કોઈ દૂષણ આપે છે કે, એની પાસે નવકંબલ (નવ ધાબળા) નથી, કારણ કે, એ દંડિ છે; એના પાસે એ પણ હોવાનો સંભવ નથી, તો પછી નવ ક્યાંથી હોય ? એવો જે વાદી હોય છે તે હલવાદી હોવાથી પરાભવ પામે છે. જનતિ એટલે અસત્કાર. તે ઉત્કર્ષસમા ઇલાદિ અનેક પ્રકારની છે; તેથી વિસ્તાર ઘણો થશે એ બયના લીધે તે વિષેનું સંપૂર્ણ નિરૂપણ અહિં કરતા નથી. દૃષ્ટાંત માંહેસા અવ્યાસ એવા ધર્મ ઉપરથી પક્ષના વિષે અવ્યાપક એવા એકાદ ધર્મનું જે પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે, તે ઉત્કર્ષસમાજનિ છે. ઉદાહરણ્યથે, શબ્દ એ કૃતક હોવાથી ઘટવત્ અનિત્ય છે એમ કહ્યા પછી તે ઉપર ખીજો કોઈ એમ કહે છે કે, જે કૃતકત્વ એ હેતુના લીધે ઘટવત્ શબ્દ અનિત્ય છે, તો તે જ હેતુના લીધે ને તે જ ઘટવત્ શબ્દ એ સાચવવ પણ હોવો જોઈએ. અને દૃષ્ટાંત માંહેસા અવ્યાસ એવા ધર્મ ઉપરથી અવ્યાપક એવા એકાદ ધર્મના અભાવનું જે પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે, તે અપકર્ષસમાજનિ છે. ઉદાહરણ્યથે, પૂર્વના જ અનુમાન ઉપર કોઈ એમ કહે છે કે, જે કૃતકત્વ એ હેતુના લીધે ઘટવત્ શબ્દ અનિત્ય છે તો તે જ હેતુના લીધે અને તે જ ઘટવત્ શબ્દ આવણુ પણ થશે નહીં; કારણ કે, ઘટ એ આવણુ નથી. પરાજયનું જે કારણ તે નિમ્નસ્થાન. ન્યૂન, અધિક, અપસિદ્ધાંત, અર્થાતર, અપ્રતિભા, મતાનુગા, વિરોધ, ઇલાદિ ઓંક બેદના ક્રિયે તે બહુ વિધ છે, તથાપિ વિસ્તરબયના લીધે તેમનું સંપૂર્ણ વિવેચન અહીં કરાવું નથી. જ્યાં વિવક્ષિત અર્થમાં કોઈ ન્યૂન હોય છે તે ન્યૂન છે (પ્રતિજ્ઞા આદિ કરિને અનુમાનવાક્ય માંહેસા જે પાંચ અવયવ છે, તે પૈકી એકાદ અવયવનો વાક્યમાં ઉપયોગ ન કર્યો હોય તો તે ન્યૂનનામક નિઘડસ્થાન છે); અને વિવક્ષિત અર્થમાં કોઈ અધિક હોય છે તે અધિક છે (પ્રતિજ્ઞાદિક જે પાંચ અવયવ અવશ્ય વાક્યમાં યોગવા જોઈએ, તેમનાથી અધિક યોગ્ય તો તે અધિક નામનું

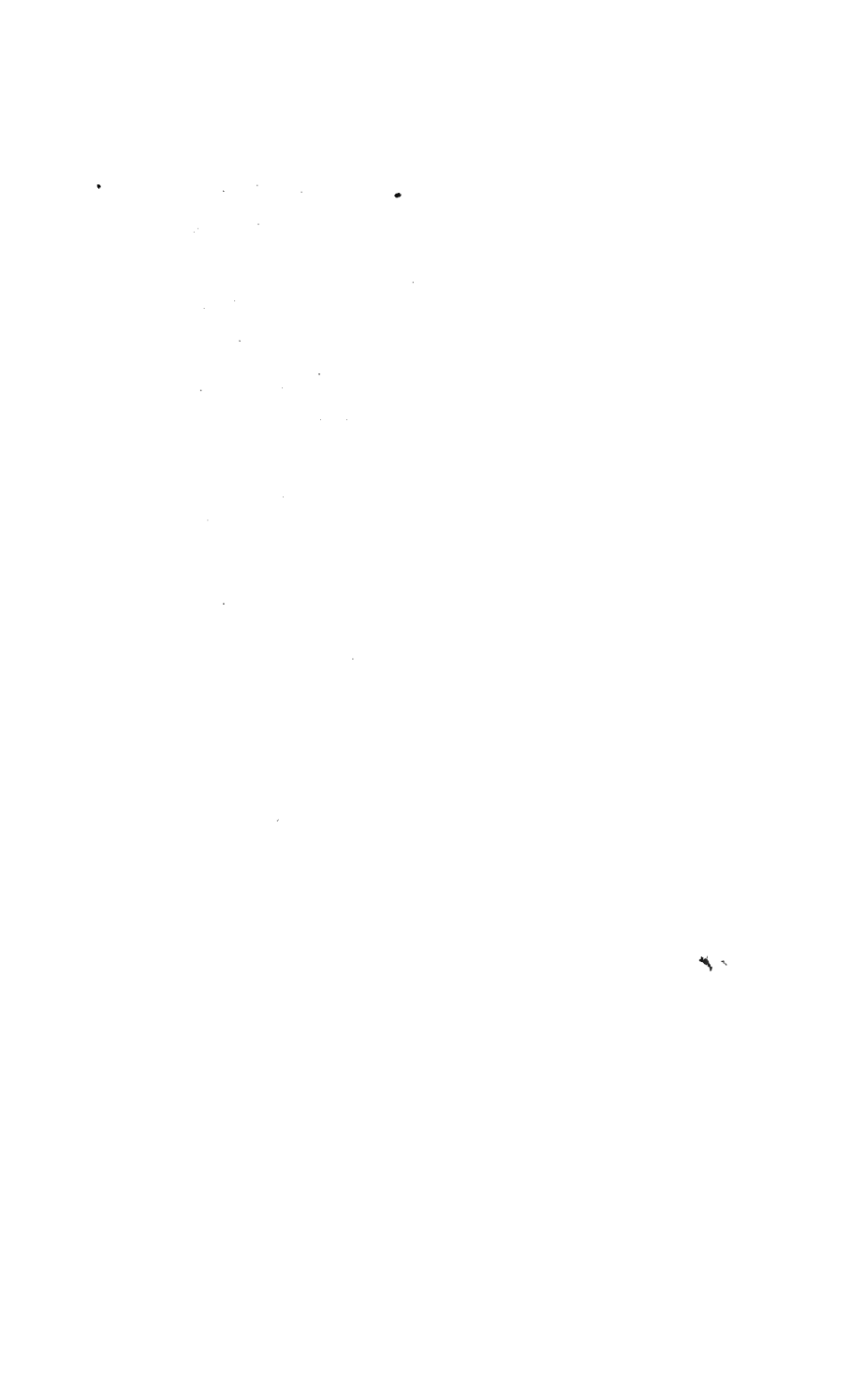
નિમ્નહસ્થાન થાય છે. ઉદાહરણ્યે, એ પર્વત અગ્નિમાન છે, કારણ કે, ત્યાં ધૂમ અને પ્રકાશ છે, ઇલાદિ. અહિં ધૂમ એ હેતુ પુરતો છતાં ' પ્રકાશ છે ' એ જે કશું તે અધિક). સિદ્ધાંતથી બદ થયેલો જે તે અપસિદ્ધાંત (જે અસત-અસ્તિત્વમાં ન હોનાઈ-હોય છે તે કાઈ વખતે પણ ઉત્પન્ન થતું નથી, એવો સિદ્ધાંત આરંભમાં કબૂલ કરિને આગળ બોલતાં બોલતાં વચમાં જ પ્રસંગના લીધે એમ જે પ્રાપ્ત થશે કે જે અસત હોય છે તે ઉત્પન્ન થાય છે, તો તે અપસિદ્ધાંત છે). પ્રકૃતની સાથે જેનો સંબંધ નથી એવા અર્થનું જે બાષણ તે અર્થાતર. ઉત્તરની પરિસ્થિતિ ન થવી તે અપ્રતિભા. પરપક્ષને અભિમત અને પોતાને પ્રતિકૂલ એવી વાતનો પોતાની મેળે જ જે સ્વીકાર કરવો તે મતાનુયા. હિચિત્ત અર્થનો ભંગ કરવો તે વિરોધ. અહિં અત્યંત ઉપયુક્ત એવા રૂપભેદોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને જેમનું વિશેષ પ્રયોજન નથી એવાનું પ્રતિપાદન કર્યું નહીં; પરંતુ એમાં દોષ નથી. કારણ કે, એટલાથી જ બાલકોને જ્ઞાન થવાનો હેતુ સાધ્ય થવા જેવો છે. ઇતિ શિવમ્ :—

॥ ન્યાય તથું સાર વધું આત્માનંદી સ્વનામને ધરિને ।

શંકરપદમાં નમિને સદ્ગુરુચરણો સુભક્તિથી સ્મરિને ॥

ઈતિ સ્માર્તમતોત્તેજકસભાયાસાધિપ શ્રીમત્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય વર્ય આત્માનંદસરસ્વતી વિરચિતા પરમ માર્કેશ્વર શ્રીમન્મહર્ષી ગૌતમ પ્રણિત ન્યાયદર્શનસારસર્વસ્વબોધકતર્કભાષાનુવાદાત્મિકા આત્માનંદી સમાપ્તા.

॥ ॐ नमःशिवायसदाशिवोम् ॥

श्री न्यायकरालंबन

टीकासह

तर्कसंग्रह—दीपिका.

मंगलाचरणम्.

॥ वंदे शंभुं विरंचिप्रमुखसुरशिरोरत्नकोटीरकोटी प्रोद्यन्मा-
णिक्यनीराजितचरणनखं वेदवेदांगमूलं । सोमं सोमार्द्धचूडं
विमलसुरसरिद्वीचिरोचिःकपर्दं विद्यामूर्तिं वरेण्यं वरदभिमतप्रा-
प्तये विश्वनाथं ॥ १ ॥ श्रीमातुरुज्ज्वलसरोजरुचौभजामि पादौ
पटीरनवपल्लवतल्लजाभौ । यत्पीठपूजनविधिर्भवति त्रयाणां स-
र्गस्थितिप्रलयकारिसुरोत्तमानाम् ॥ २ ॥ अंतरायकरिकेसरी-
भवन् योगजाननइति प्रथामगात् । तं विचित्रचरितं विनायकं
नायकं सकल संपदां भजे ॥ ३ ॥ नृत्यति कलापिनिनिजे लं-
बोदरपुष्करोत्थघननिनदैः । रविनयनैस्तंपश्यन् शक्तिधरःपण्मु-
खो जयति ॥ ४ ॥ मातर्भारतिमहिते मयिकलय कटाक्षवीचि-
संचारं । व्याख्या येन भवित्रि न्यायकरालंबनारूयामे ॥ ५ ॥
' गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतंजलेः । व्यासस्य जैमिने-
श्वापी दर्शनानि षडेवहि ' आ आस्तिक पद्धतिनो पैश्वी प्रथमं
ने श्रीमन्महर्षि भगवान् गौतम प्रणीत पञ्चाध्यायात्मक न्यायदर्शन ने
आहुं श्रीमन्महर्षि भगवान् कणाद प्रणीत दशाध्यायात्मक वैशेषिकदर्शन

આ બે દર્શનો પરસ્પરના ઉપકારક હોવાથી એ બન્નેનું એકજ સમયે જ્ઞાન થવા સારું તે ઉભય દર્શન પારંગત શ્રીમન્મહામહોપાધ્યાય અન્નંભટ્ટે તર્કસંગ્રહ નામક મૂલ ગ્રંથ રચીને તેના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ્યે દીપિકા નામક દીકા ગ્રંથ લખ્યો છે. પરંતુ વર્તમાન કાલીન મંદબુદ્ધિ વિદ્યાર્થીઓને તે ઉભય ગ્રંથો હુબોધ હોવાથી તેમના સુગમ્યે ન્યાયભાષ્ય, વૈશેષિકભાષ્ય, સિદ્ધાંતસુક્તાવલી, ન્યાયબોધિની, તર્કકૌમુદી, તર્કભાષ્યા, નીલકંઠી આદી અનેક ગ્રંથોના સહાય પુસ્તકર ગુજરી ભાષામાં અતિવિશદ અને સચિસ્તર એવો આ ન્યાયકરાવલંબન નામક દીકા ગ્રંથ કરિએ છીએ. આ પ્રથમ દીપિકા નામક દીકા ગ્રંથનો આરંભ કરતા ગ્રંથકર્તા કહે છે કે:—

॥ વિશ્વેશ્વરં સાન્વમૂર્તિ પ્રણિપત્ય ગિરંગુરું । ટીકાં શિશુહિતાં કુર્વે તર્કસંગ્રહદીપિકામ્ ॥—અર્થએ પાર્વતી ધારણ કરનારા શંકરને, વાગ્દેવીને અને પોતાના ગુરને નમસ્કાર કરીને બાલકોને ઉપયોગી થવા બેવી તર્કસંગ્રહ ગ્રંથ ઉપર દીપિકા નામની દીકા કરું છું.—ચિકીર્ષિતસ્ય ગ્રંથસ્ય નિર્વિગ્નપરિસમાપ્ત્યર્થ શિષ્ટાચારાનુમિતશ્રુતિબોધિતકર્તૃવ્યતાકામિષ્ટદેવતાનમસ્કારલક્ષણં મંગલં શિષ્યશિક્ષાર્થં નિવગ્નંચિકીર્ષિતં ગ્રંથાદૌ પ્રતિજાનીતે—નિધાયેતિ ।

જે ગ્રંથ કરવાની ઈચ્છા થઈ તે નિર્વિગ્ન પૂર્ણ થવા સારું કરેલું મંગલ, પોતાનું બેધને પોતાના શિષ્યોની પણ તે તરફ પ્રવૃત્તિ થવી બેધએ એવા હેતુથી શ્રીમન્મહામહોપાધ્યાય અન્નંભટ્ટ મંગલ કરતાં છતાં પોતાના મનમાં જે કર્તવ્ય છે તે ગ્રંથારંભે કહે છે:—

નિધાય હૃદિ વિશ્વેશં વિધાય ગુરુવદનમ્ ।

વાલાનાં સુખબોધાય ક્રિયતે તર્કસંગ્રહઃ ॥

અર્થ:—જગન્નિયંતા શ્રીશંકરનું હૃદયમાં ધ્યાન ધરીને અને ગુરને વદન કરીને બાલકોને અભ્યાસસ્થી બોધ થવા સારું હું આ તર્કસંગ્રહ નામનો ગ્રંથ કરું છું.

નનુ મંગલસ્ય સમાપ્તિસાધનત્વં નાસ્તિ । મંગલે કૃત્વેડપિ કિરણાવ-

લ્યાદૌ સમાપ્ત્યદર્શનાત્ । મંગલાભાવેऽપિ કાદંબર્યાદૌ સમાપ્તિ-
 દર્શનાત્ । અન્વયવ્યતિરેકવ્યભિચારાદિતિ ચેન્ન । કિરણાવ-
 લ્યાદૌ વિઘ્નવાહુલ્યાત્સમાપ્ત્યભાવઃ । કાદંબર્યાદૌ તુ ગ્રંથાદ્વાહિ-
 રેવ મંગલં કૃતમતો ન વ્યભિચારઃ । નન્તુ મંગલસ્ય કર્તવ્યત્વે કિં
 પ્રમાણમિતિ ચેન્ન । શિષ્ટાચારાનુમિતશ્રુતેરેવ પ્રમાણાત્વાત્ । ત-
 થાઠિ । મંગલં વેદબોધિતકર્તવ્યતાકમલૌકિકાવિગીતશિષ્ટાચાર-
 વિષયત્વાદર્શાદિવત્ । ભોજનાદૌ વ્યભિચારવારણાયાલૌકિકે-
 તા । રાત્રિશ્રાદ્ધાદૌ વ્યભિચારવારણાયાવિગીતેતિ । શિષ્ટપદં સ્પષ્ટા-
 ર્થમ્ । “ ન કુર્યાન્નિષ્ફલં કર્મ ” इति जलताडनादेरपि निषि-
 द्धत्वादिति । तर्क्यते प्रतिपाद्यंते इति तर्का द्रव्यादिसप्तपदार्था-
 स्तेषां संग्रहः संक्षेपेण स्वरूपकथनं क्रियत इत्यर्थः । कस्मै प्रयो-
 जनायेत्यत आह । सुखबोधायेति । सुखेनानायासेन बोधः पदा-
 र्थज्ञानं तस्मा इत्यर्थः । नन्तु बहुषु तर्कग्रंथेषु सत्सु किमर्थमपूर्वग्रंथः
 क्रियत इत्यत आह । बालानामिति । तेषामतिविस्तृतत्वाद्बालानां
 बोधो न भवतीत्यर्थः । ग्रहणधारणपदुर्बालः । न तु स्तनंधयः ।
 किं कृत्वा क्रियत इत्यत आह । निधायेति । विश्वेशं जगन्नियं-
 तारं शिवं हृदि निधाय नितरां स्थापयित्वा सर्वदा तद्व्यानपरो
 भूत्वेत्यर्थः । गुरुणां विद्यागुरुणां वंदनं नमस्कारं विधाय
 कृत्वेत्यर्थः ॥

મંગલ એટલે પોતાના ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કરવો તે. શંકા:-પણ તે
 કરવુંજ નેમએ એમ ક્યાં કહ્યું છે ? સમાધાન:-શિષ્ટશ્રેષ્ઠ આજ સુધી ક-
 રતા આવ્યા છે, તેથી મંગલ કરવું એમ નેમાં કહેલું છે એવી શ્રુતિ હો-
 વીજ નેમએ એમ તેઓના આચાર ઉપરથી અનુમાન થાય છે. માટે તે
 શ્રુતિના આધાર ઉપરથી મંગલ કરવુંજ નેમએ એ સિદ્ધ થાય છે. શંકા:-
 મંગલ ફરીએ એટલે ગ્રંથ સમાપ્તિને પ્રાપ્ત થાય છે એમ કાંઈ નથી. કા-

રણ કે મંગલ કર્યા છતાં પણ કિરણાવલી આદિ ગ્રંથો સમાપ્ત થયા નથી અને મંગલ ન કર્યા છતાં પણ કાદંબરી આદિ ગ્રંથો સમાપ્ત થયા છે.

સમાધાન:—કિરણાવલી આદિ ગ્રંથોમાં અનેક વિદ્ન હોવાથી તે ગ્રંથ સમાપ્ત થયા નથી અને કાદંબરી આદિ ગ્રંથો અગર જો કે ગદ્યરૂપ હોવાથી પ્રત્યક્ષ ગદ્યમાં મંગલ કર્યું નથી તો પણ ગ્રંથકર્તાએ તે ગ્રંથથી પૃથક્ પદ્યમાં મંગલ કરેલું છે ને તેથીજ તે ગ્રંથો સમાપ્ત થયેલા છે. આ દ્રષ્ટીએ જોતાં કોઈ પણ વ્યભિચાર આવતો નથી.

શંકા:—મંગલ કરવુંજ જોઈએ એ માટે પ્રમાણ ? **સમાધાન:**—શિષ્યોદ્દેશના આચાર ઉપરથી જે અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે તે શ્રુતિજ એનું પ્રમાણ છે, કારણ કે શિષ્યોદ્દેશનો એવો આચાર છે. આ આચાર અલૌકિક અને અનિર્દિત છે. જે જે અલૌકિક અને અનિર્દિત એવો શિષ્યાચારનો વિષય હોય છે તે વેદે કરવો એમ કહેલું હોય છે; જેમ દર્શનશાસ્ત્રાદિ. અલૌકિક અને અનિર્દિત આ વિશેષણો આચારને આપેલા છે તેનું કારણ એ છે કે:—અલૌકિક એ વિશેષણ ન હોય તો બોજન કરવું એ પણ વેદે કહ્યું છે એમ પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે બોજન કરવું એ પણ શિષ્યોનો આચાર છે. અને તે નિર્દય છે એમ કોઈ પણ માનતું નથી. ખાન પાન જેવા લૌકિક વિષય વેદે કહેવાનું જોઈએ એમ કાંઈ નથી. તેથી બોજનાદિનો એમાં સમાવેશ ન થવા સાર અલૌકિક એ પદ યોજેલું છે. અનિર્દિત એ પદ ન યોજાયે તો રાત્રે શ્રાદ્ધ કરવું એમ વેદે કહ્યું છે એમ પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે શ્રાદ્ધ એ અલૌકિક કૃત્ય છે. પરંતુ રાત્રે શ્રાદ્ધ એ અયોગ્ય મનાય છે તેથી રાત્રે શ્રાદ્ધાદિકનો એમાં સમાવેશ ન થવા સાર અનિર્દિત એ પદ યોજેલું છે. વેદે જે કહેલું ન હોય તે કરવાનો શિષ્યોનો આચાર પણ હોતો નથી; જેમ જલતાડનાદિ. “ ન કુર્યાન્નિષ્ફલં કર્મ—નિષ્ફળ કર્મ કરવું નહી ” આ નિષેધવાક્ય ઉપરથી જલતાડનાદિ ક્રિયા શિષ્યોદ્દેશ કરતા નથી એ સિદ્ધ છે.

તર્કસંગ્રહ એ માંહેલાં તર્ક શબ્દનો અર્થ દ્રવ્યાદિ સપ્ત પદાર્થ છે. **શંકા:**—તર્કશાસ્ત્ર ઉપર પૂર્વે અનેક ગ્રંથો થયેલાં છતાં આ નવો ગ્રંથ કરવાનું પ્રયોજન શું છે ? **સમાધાન:**—તર્કશાસ્ત્ર ઉપર પૂર્વે અનેક ગ્રંથો થયા છે એ ખરું છે પણ તે ગ્રંથો મ્હોટા હોવાથી તેના વાચનથી બાલકોને તર્કશાસ્ત્રનો ભોધ થતો નથી માટે બાલકો સાર આ નવો ગ્રંથ કર્યો છે. અત્રે બાલક

એટલે ધાપણું છોકરૂં નહીં પણ જેને કહેલું સમજવાની અને તે લક્ષ્યમાં રાખવાની શક્તિ છે તે બાલક છે.

પદનો જે અર્થ તે પદાર્થ એ પદ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. એ ઉપરથી જે અભિધેય હોય છે એટલે જે નામવડે વ્યવહાર કરવાને યોગ્ય હોય છે તે પદાર્થ છે એ પદાર્થનું સામાન્યલક્ષણ નિષ્પન્ન થાય છે. એવા જે પદાર્થ તે કહે છે:—

દ્રવ્યગુણકર્મસામાન્યવિશેષસમવાયાભાવા:

સત્ત્વ પદાર્થા: ॥ ૧ ॥

દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને
અભાવ આ સત્ત્વ પદાર્થ છે ॥ ૧ ॥

પદાર્થનિવિભજતે । દ્રવ્યેતિ । પદસ્યાર્થઃ પદાર્થ ઇતિ વ્યુત્પત્ત્યા-
ભિધેયત્વં પદાર્થસામાન્યલક્ષણમ્ । નન્વત્ર વિભાગાદેવ સત્ત્વત્વે
સિદ્ધે સત્ત્વગ્રહણં વ્યર્થમિતિ ચેન્ન । અધિકસંખ્યાવ્યવચ્છેદાર્થત્વા-
ત્ । નન્વતિરિક્તઃ પદાર્થઃ પ્રમિતો ન વા । નાથઃ । પ્રમિતસ્ય
નિષેધાયોગાત્ । નાંત્યઃ । પ્રતિયોગિપ્રમિતિં વિના નિષેધાનુપપ-
ત્તેરિતિ ચેન્ન । પદાર્થત્વં દ્રવ્યાદિસત્તાન્યતમત્ત્વવ્યાપ્યમિતિ વ્યવ-
ચ્છેદાર્થત્વાત્ । નનુ સત્તાન્યતમત્ત્વં સત્ત્વભિન્નભિન્નત્વમિતિ વક્ત-
વ્યમ્ । एवंચ સત્ત્વભિન્નસ્યાપ્રસિદ્ધત્વાત્સત્તાન્યતમત્ત્વં કથમિતિ
ચેન્ન । દ્રવ્યાદિસત્તાન્યતમત્ત્વં દ્રવ્યાદિભેદસત્ત્વકાભાવવચ્ચમિત્યુ-
ક્તત્વાત્ । એવમગ્રેऽપિ દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥

શંકા:—પદાર્થના વિભાગ ઉપરથીજ તે સાત છે એ સિદ્ધ છતાં
'સત્ત્વ' એ પદ વાપરવું વ્યર્થ છે. સમાધાન:—ના; પદાર્થની સંખ્યા સા-
તથી અધિક નથી એ દર્શાવવા સાર 'સત્ત્વ' શબ્દ યોગ્યેસે હોવાથી તે
સાર્થક છે. શંકા:—સાતથી અતિરિક્ત પદાર્થ તમોને આવગત છે ? કે નથી ?
અવગત છે એમ તમારાથી કહી શકાશે નહીં. કારણ કે તે આવગત હોય

તો તેનો નિષેધ કરવો એ અયોગ્ય છે. અને અતિરિક્ત પદાર્થ અવગત નથી એમ પણ તમારાથી કહી શકાશે નહીં. કારણ કે જેનો નિષેધ કરવો છે તેની અવગતી વિના તેનો નિષેધ કરવો એ સંભવતું નથી. સાતથી અધિક પદાર્થ નથી એમ તો તમે નિષેધ કર્યો છે ! ! **સમાધાન:—** સપ્તાન્યતમ એટલે દ્રવ્યગુણાદિ જે સાત તેમાંથી કોઈ પણ એક જે હોય છે તે પદાર્થ છે, એવો નિર્ણય થવા સાર સમ્મત એ શબ્દ બોળેલો છે. **શંકા:—** સાતમાંથી કોઈ પણ એક હોતું તે, એટલે શું ? **સમાધાન:—** આ સાતથી જે કોઈ બિન્ન તેનાથી બિન્ન હોતું તે એટલે આ સાતમાંથી કોઈ પણ એક હોતું તે. **શંકા:—** આ સાતથી બિન્ન જે કોઈ તે શું ? તે તો પ્રસિદ્ધજ નથી. તો પછી તમારું આ સપ્તાન્યતમત્વ શી રીતે સંભવે ? **સમાધાન:—** દ્રવ્યગુણાદિ જે પદાર્થ તેમના પરસ્પર ઉપરના જે સાત અન્યોન્યાભાવ તેમનો અભાવ જ્યાં હોય ત્યાં અમારું દ્રવ્યાદિસપ્તાન્યતમત્વ છે. ઉદાહરણ્યે આ સાતમાંથી દ્રવ્ય લઈએ તો તેને વિષે ગુણાદિ પરકનો અન્યોન્યાભાવ છે પરંતુ દ્રવ્યનો અન્યોન્યાભાવ દ્રવ્યનેજ વિષે ન હોવાથી અન્યોન્યાભાવસમ્પત્તિ ત્યાં ક્યારે પણ હોવાનો સંભવ નથી. તેથી દ્રવ્ય ઉપર દ્રવ્યાદિભેદસમ્પત્તિભાવવત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એજ પ્રકારે સપ્તાન્યતમત્વનું હક્કણ ગુણાદિક ઉપર ધરાવું. ॥ ૧ ॥

તેમાંથી દ્રવ્ય દર્શાવે છે:—

તત્ર દ્રવ્યાણિ પૃથિવ્યત્તેજોવાય્વાકાશકા-

લદિગાત્મમનાંસિ નવૈવ ॥ ૨ ॥

તેમાં પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાલ,

દિદ્, આત્મા અને મન આનવજ દ્રવ્ય છે ॥ ૨ ॥

દ્રવ્યં વિભજતે । તત્રેતિ । તત્ર દ્રવ્યાદિમધ્યે દ્રવ્યાણિ નવૈવે-
સન્વયઃ । કાનિ તાનીત્યત આહ । પૃથિવીત્યાદિ । નનુ તમસો
દશમદ્રવ્યસ્ય વિદ્યમાનત્વાત્કથં નવૈવ દ્રવ્યાણિ । તથાહિ । નીલં
તમશ્ચલતીત્યવાધિતપ્રતીતિવલાર્ચીલરૂપાધારતયા ક્રિયાધારતયા
ચ દ્રવ્યત્વં તાવાત્સિદ્ધમ્ । તત્ર તમસો નાકાશાદિપંચકેઽન્તર્ભાવો

रूपवत्त्वात् । अत एव न वायौ स्पर्शाभावात्सदा गतिमत्त्वाभावाच्च । नापि तेजसि भास्वररूपाभावादुष्णस्पर्शाभावाच्च । नापि जले शीतस्पर्शाभावानीलरूपाश्रयत्वाच्च । नापि पृथिव्यां गन्धवत्त्वाभावात्स्पर्शरहितत्वाच्च । तस्मात्तमो दशमद्रव्यमिति चेन्न । तमसस्तेजोऽभावरूपत्वात् । तथाहि । तमो हि न रूपवद्द्रव्यमालोकासहकृतचक्षुर्ग्राह्यत्वात् । आलोकाभाववत् । रूपिचाक्षुषप्रमायामालोकस्य कारणत्वात् । तस्मात्प्रौढप्रकाशकतेजःसामान्याभावस्तमः । तत्र नीलं तमश्चलतीति प्रत्ययो भ्रमः । अतो नव द्रव्याणीति सिद्धम् । द्रव्यत्वजातिमत्त्वं गुणवत्त्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम् । लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वमव्याप्तिः । यथा गोः कपिलत्वम् । अलक्ष्यवृत्तित्वमतिव्याप्तिः । यथा गोः गृणित्वम् । लक्ष्यमात्रावर्तनमसंभवः । यथा गोरेकशफत्वम् । एतदूष्णत्रयरहितो धर्मो लक्षणम् । यथा गोः सास्त्रादिमत्त्वम् । स एवासाधारणधर्म इत्युच्यते । लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वमसाधारणत्वम् । व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृत्तावभिधेयत्वादौ चातिव्याप्तिवारणाय तद्विन्नत्वं धर्मविशेषणं देयम् । व्यवहारस्यापि लक्षणप्रयोजनत्वे तु न देयम् । व्यावृत्तेरपि व्यवहारसाधनत्वात् । ननु गुणवत्त्वं न द्रव्यसामान्यलक्षणम् । आद्यक्षणे उत्पन्नविनष्टद्रव्ये चाव्याप्तेरिति चेन्न । गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् । नन्वेवमप्येकं रूपं रसात्पृथगिति व्यवहाराद्रूपादावतिव्याप्तिरिति चेन्न । एकार्थसमवायादेव तादृशव्यवहारोपपत्तौ गुणे गुणानङ्गीकरणात् ॥ २ ॥

शंकाः—अधिकार ओ दसमुं द्रव्य छतां नवन द्रव्य छे ओम डेम कडी शकाय ! नीलवर्णुनो अधिकार इलाय छे ओया प्रकारतुं सान आप-

જુને થાય છે. તે ખોટું છે એમ કોઈ વખતે ઠરાવેલું નથી. તેથી અંધઃ-
 કાર એ નીલ રૂપનો અને ચલન ક્રિયાનો આધાર છે માટે તે પણ દ્રવ્ય
 છે એ સિદ્ધ છે. પૂર્વોક્ત દ્રવ્યોમાંથી આકાશ, કાલ, દિશ્, આત્મા અને
 મન આ પાંચ દ્રવ્યોમાં અંધઃકારનો અંતર્ભાવ થતો નથી. કારણ કે અં-
 ધઃકાર રૂપવાળું છે ને તે પાંચને રૂપ નથી. વાયુમાં પણ અંધઃકારનો
 અંતર્ભાવ થતો નથી કારણ કે વાયુને રૂપ નથી ને અંધઃકારને રૂપ છે
 તેમજ વાયુમાં સ્પર્શ છે ને નિરંતરગતી છે તેવો અંધકારમાં નથી. તેજ-
 માં પણ અંધઃકારનો અંતર્ભાવ થતો નથી કારણ કે તેજ ભાસ્વરરૂપ ને
 હિંચુસ્પર્શવાન છે તે અંધઃકારમાં નથી. જલમાં પણ અંધઃકારનો અંત-
 ર્ભાવ થતો નથી કારણ કે જલમાં શીતસ્પર્શ ને અભાસ્વરશુક્લરૂપ છે
 તે અંધઃકારમાં નથી. અંધઃકારતો શીતસ્પર્શ રહિત નીલ રૂપવાળું છે. પૃ-
 થ્વીમાં પણ અંધઃકારનો અંતર્ભાવ થતો નથી કારણ કે અંધઃકારમાં ગંધ
 ને સ્પર્શ નથી પણ પૃથ્વીમાં તો ગંધ ને સ્પર્શ છે. એમ હોવાથી અંધઃ-
 કારનો નવમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્યમાં અંતરર્ભાવ થતો નથી માટે અંધઃકાર
 એ એક દસમું દ્રવ્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે. **સમાધાન:**—એમ માનવું એ
 ઘણું ભૂલ ભરેલું છે. કારણ કે અંધઃકાર એ ભિન્ન દ્રવ્ય ન હતાં માત્ર તે-
 જનો અભાવ છે. તેજના જ અભાવને આપણે અંધઃકાર કહીએ છીએ.
 અંધઃકાર એ રૂપયુક્ત દ્રવ્ય નથી; કારણ કે તે પ્રકાશની સહાય વગર ને-
 ત્રથી ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. જે જે રૂપયુક્ત દ્રવ્ય હોતું નથી તે તે
 પ્રકાશના સહાય વિના નેત્રને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે; જેમ પ્રકાશાભાવ.
 જે રૂપયુક્ત દ્રવ્ય હોય છે તેનું નેત્રથી ગ્રહણ કરવામાં પ્રકાશનું સહાય
 જોઈએ છીએ. અંધઃકારને ગ્રહણ કરવામાં પ્રકાશ જોઈતો નથી. તેથી
 અંધઃકાર એ રૂપયુક્ત દ્રવ્ય નથી એ સિદ્ધ થાય છે. અંધઃકાર એ કેવળ
 પ્રૌઢપ્રકાશ આપનારો તેજનો અભાવ છે. અને નીલવર્ણનો અંધકાર ફે-
 લાય છે એવો જે પ્રલય થાય છે તે ભ્રમમાત્ર છે. એમ હોવાથી નવ જ
 દ્રવ્યો છે એ સિદ્ધ છે.

જે દ્રવ્યતત્ત્વતિમત્ કિંવાગુણવત્ તે દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્યનું સામા-
 ન્ય લક્ષણ છે. **શંકા:**—લક્ષણ એટલે શું ? **સમાધાન:**—અન્યાપ્ત્યાદિદોષ
 જેમાં નથી એવો જે ધર્મ તે લક્ષણ કહેવાય છે. **શંકા:**—અન્યાપ્ત્યાદિ

દોષ તે શું ? **સમાધાન** :—જેનું લક્ષણ કરવાનું હોય છે તે લક્ષ્ય છે. લક્ષ્યનું જે આપણે લક્ષણ કરીએ-બાંધીએ-તે જ્યારે લક્ષ્યના કેટલાક ભાગ ઉપર બિલકુલ ન રહે-ન ઘટે-એવું હોય છે ત્યારે અવ્યાપ્તિદોષ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉદાહરણાર્થઃ ગૌનું લક્ષણ કરવાનું-બાંધવાનું-હોય ત્યાં ગૌ એ લક્ષ્ય છે. જે કપિલા હોય છે તે ગૌ છે એવું જો આપણે લક્ષણ બાંધીએ તો લક્ષ્યના એક દેશમાં એટલે કેટલીએક ગાયોને વિષે કપિલત્વ એ ધર્મ બિલકુલ હોતો નથી. કારણ કે બહી ગાયો કપિલા હોય એવો નિયમ નથી. જે ગાયો ધોળી, રાતી હોય છે તેમના વિષે કપિલત્વ એ લક્ષણ રહેતું-ઘટતું-નથી. માટે એવા સ્થળે અવ્યાપ્તિદોષ ઉત્પન્ન થયો છે. હવે આપણે જો એવું લક્ષણ કરીએ-બાંધીએ-કે જે લક્ષ્યને વિષે હોતાં છતાં જે લક્ષ્ય નથી તેમને વિષે પણ હોય તો ત્યાં અતિવ્યાપ્તિ એ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉદાહરણાર્થઃ જોને શિંગડા હોય તે ગૌ છે એવું જો લક્ષણ આપણે બાંધીએ તો શૃંગિત્વ એ અગર જો કે સર્વ ગાયોને વિષે હોય છે એ ખરું છે તો પણ ભેંસ વિગેરે જે લક્ષ્ય નથી તેમના વિષે પણ શૃંગિત્વ એ લક્ષણ રહે છે. માટે એવા સ્થળે અતિવ્યાપ્તિ એ દોષ ઉત્પન્ન થયો છે. હવે જો લક્ષણ એવું બાંધીએ કે જે લક્ષ્ય માંહેલાં એકને વિષે તે રહેતું ન હોય તો ત્યાં અસંભવદોષ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉદાહરણાર્થઃ જોને એક ખરી હોય છે તે ગૌ એવું જો લક્ષણ બાંધીએ તો એકશક્ત્ય-એકખરીપણું-એ ધર્મ એવો છે કે તે કોઇપણ ગાયને વિષે હોતોજ નથી. માટે એવાં સ્થળે અસંભવ એ દોષ ઉત્પન્ન થયો છે. અવ્યાપ્તિદોષ, અતિવ્યાપ્તિદોષ અને અસંભવદોષ આ જે ત્રણ દોષ તેમનાથી રહીત જે ધર્મ તે લક્ષણ કહેવાય છે. ઉદાહરણાર્થઃ જોને સાસ્ના એટલે ગળાનો ધાબજો વિગેરે હોય છે તે ગૌ છે. સાસ્નાદિમત્ત્વ એ કેટલાક ગાયોને વિષે નથી હોતું એમ નથીજ, માટે ત્યાં અવ્યાપ્તિદોષ ઉત્પન્ન થતો નથી. ગૌને વિષે છતાં અન્યને વિષે પણ સાસ્નાદિમત્ત્વ હોય છે એમ નથી. કારણકે બીજા કોઇના પણ ગળામાં ગાયની પેઠે સાસ્ના-ધાબજો-હોતી નથી. માટે ત્યાં અતિવ્યાપ્તિદોષ ઉત્પન્ન થતો નથી. અને સાસ્નાદિમત્ત્વ એ ગાયને વિષે બિલકુલ હોતુંજ નથી એમ નથી માટે ત્યાં અસંભવદોષ પણ ઉત્પન્ન થતો નથી. આ પ્રમાણે ત્રણ દોષથી રહિત જે સાસ્નાદિમત્ત્વ તે લક્ષણ છે, એનેજ અસાધારણ

ધર્મ કહે છે. અહીં અસાધારણ એટલે જે સાધારણ નથી તે એવો અર્થ નથી. કારણ કે તેવો અર્થ માનિએ તો લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય એ બન્નેને સાધારણ એવો તે ધર્મ નહી હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ અને અસંભવ આ દોષ અગર જોકે આવતા નથી તોપણ અવ્યાપ્તિનો દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે અસાધારણનો અર્થ એ છે કે **લક્ષ્યતાવચ્છેદકસમનિયતત્ત્વ** તે અસાધારણત્વ. જો એ લક્ષ્ય છે, તે લક્ષ્યના વિષે લક્ષ્યતા એ ધર્મ રહે છે. લક્ષ્યતાથી ન્યૂન વા વિશેષને વિષે ન રહેનારો જે ધર્મ તે લક્ષ્યતાવચ્છેદક છે માટે પ્રકૃત સ્થળે ગોત્ર એ લક્ષ્યતાવચ્છેદક છે. તે લક્ષ્યતાવચ્છેદકની સાથે નિયમથી રહેવું એટલે જ્યાં જ્યાં ગોત્ર હશે ત્યાં ત્યાં સાસ્નાદિ-મત્ત્વે હોવું અને જ્યાં ગોત્ર ન હોય ત્યાં સાસ્નાદિમત્ત્વે ન હોવું એનેજ અસાધારણત્વ કહે છે. **શંકા:—**લક્ષણું લક્ષણ આપે કહ્યું. લક્ષણ શા સારું કરવું? ને તે કરેલું લક્ષણ બરાબર છે કે નથી એ શાથી જાણવું? **સમાધાન:—**લક્ષણ કરવાના પ્રયોજન બે છે, એક વ્યાવૃત્તિ ને બીજું વ્યવહાર. બાલકને ઘટ લઇ આવવા સારું કહીએ તો ઘટ એટલે શું એ જાણીને તે તેણે લઇ આવવો છતાંદિ હેતુથી જો કોઈ તેને કંબુગ્રીવાય-માન જે હોય છે તે ઘટ છે એવું લક્ષણ કહેશે તો સાં વ્યવહાર એ તે લક્ષણનું પ્રયોજન છે. પણ ઘટપટ આદિ અનેક પદાર્થોના સમુદાયમાંથી અન્ય પદાર્થો પડતા મુકીને એક ઘટનેજ તે ઝોળખે એવા હેતુથી જો કોઈ તેને પૂર્વેક્ષત લક્ષણ કહેશે તો ત્યાં વ્યાવૃત્તિ એટલે ઇતરથકી બેદ એ તે લક્ષણનું પ્રયોજન છે. હવે, જે ઇતરથકી વ્યાવૃત્તિ કિંવા અભિધેય હોય તે પદાર્થ છે એમ જો પદાર્થનું લક્ષણ કરીએ તો સર્વ પદાર્થો પરસ્પર વ્યાવૃત્તિ હોવાથી અને સર્વ અભિધેય હોવાથી વ્યાવૃત્તિ કિંવા અભિધેયત્વ એ પદાર્થના લક્ષણ ઉપર, વ્યાવૃત્તિ એજ લક્ષણનું પ્રયોજન માનનારા મતે, અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. કારણ કે તે મત પ્રમાણે જે વ્યાવર્તક હશે તેજ લક્ષણ છે. પણ આપણે હમણા કરેલું પદાર્થનું લક્ષણ વ્યાવર્તક નથી. કારણ કે જે ગુણ સર્વ ઉપર રહે છે તેના યોગથી એકથકી બીજું ભિન્ન છે એમ ક્યાંથી ઝોળખાશે? માટે વ્યાવૃત્તત્ત્વ કિંવા અભિધેયત્વ એ લક્ષણ વ્યાવર્તક નથી. ને તે વ્યાવર્તક નહી છતાં આપણે તેને લક્ષણ કહીશું તો ત્યાં અતિવ્યાપ્તિ આવશે. એવી અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થવા સારું અઘ્યાપ્ત્યા-

દ્વિદોષત્રયરહિત અને વ્યાકૃત્તિ ને અભિધેયત્વ' इत्यादिकर्त्री भिन्न
एवो जे धर्म ते સ્વક્ષણ છે એમ લક્ષણનું લક્ષણ કરવું. વ્યવહાર એ પણ
લક્ષણનું પ્રયોજન છે એમ માનનારાના મત પ્રમાણે ઉપરનું વધુ વિશેષણ
યોજવાનું કારણ નથી. કારણ કે જે વ્યાકૃત્ત હોય છે તે પદાર્થ છે એમ
લક્ષણ કરીએ તોપણ તેનાથી વ્યવહાર એ જે લક્ષણનું પ્રયોજન છે તે સ-
ક્ષય થઈ શકે છે.

ઉપરના વિવેચનના અનુરોધે દ્રવ્યત્વજાતિમત્ત્વ એ દ્રવ્યનું સામાન્ય
લક્ષણ થશે. પરંતુ ગુણવત્ત્વ એ દ્રવ્યનું લક્ષણ થઈ શકશે નહીં. કારણ
કે પ્રથમ ક્ષણે દ્રવ્ય માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને દ્વિતીય ક્ષણે તેમાં ગુણ
ઉત્પન્ન થાય છે એવો નૈયાયિકોનો સિદ્ધાંત છે. તે પ્રમાણે જોતાં આઘ
ક્ષણમાં દ્રવ્ય અને દ્વિતીય ક્ષણમાં ગુણ ઉત્પન્ન થવાના પૂર્વજ નાશ પા-
મેલુ દ્રવ્ય એ જોને વિષે ગુણવત્ત્વ એ દ્રવ્યનું લક્ષણ ઘટતું નથી, ને તેને
લિધે અવ્યાપ્તિદોષ ઉત્પન્ન થાય છે. એવી આ ગુણવત્ત્વ લક્ષણ ઉપર શંકા
આવે છે. પણ તેનું સમાધાન અમે એમ કરીએ છીએ કે ગુણવત્ત્વ
એનો અર્થ ગુણસમાનાધિકરણસત્તાભિન્નજાતિમત્ત્વ એમ લેવો. એ-
ટલે તેનો અર્થ આ પ્રમાણે: જાતિ પર અને અપર એવા એ પ્રકારની છે,
તે માહેલી સત્તા એ પરજાતિ છે અને તે દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ આ ત્રણ ઉ-
પર રહે છે; અને દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ, કર્મત્વ આ સત્તાથી અપર જાતિ છે.
તે જાતિ માહેથી સત્તાભિન્ન એવું વિશેષણ આપવાથી દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ,
કર્મત્વ ઇત્યાદિ જાતિ માત્ર બાકી રહી. પરંતુ આપણને દ્રવ્યત્વનું જ લ-
ક્ષણ કરવાનું છે, માટે ગુણસમાનાધિકરણ એ વધુ વિશેષણ યોજ્યું છે.
તેના યોગથી ગુણત્વ અને કર્મત્વ આ તે લક્ષણમાંથી નિકળી ગયા. કા-
રણ કે ગુણત્વ અને કર્મત્વ આ જાતિ ગુણસમાનાધિકરણ નથી. કારણ
કે ગુણનું અધિકરણ દ્રવ્ય હોય છે ને ગુણત્વ અને કર્મત્વ આ જાતિ
અનુક્રમે ગુણ અને કર્મ ઉપર રહે છે. પરંતુ દ્રવ્યની સાત તેવી નથી.
કારણ કે દ્રવ્યત્વ એ સત્તાભિન્નજાતિ દ્રવ્ય ઉપર રહે છે ને તે જ દ્રવ્ય
ઉપર ગુણ પણ રહે છે. માટે ગુણસમાનાધિકરણસત્તાભિન્નજાતિમત્ત્વ
એ દ્રવ્યનું બરાબર લક્ષણ થયું. શંકા:— એક રૂપ રસથી પૃથક છે,
એમ આપણે વ્યવહારમાં ઘણી વખતે જોતીએ છીએ. અહીં રૂપ એ

સત્તાભિન્નગતિમત્ છે, અને ઉપરના વાક્યમાં એકત્વ અને પૃથક્ત્વ આ ગુણુ રૂપને વિષે રહે છે એમ પણ દર્શાવ્યું છે. તેથી અહીં ગુણુસમાનાધિકરણ સત્તાભિન્નગતિમત્ એ લક્ષણુ રૂપ ઉપર આવે છે. અને રૂપ એ વાસ્તવિક દ્રવ્ય નહીં છતાં ગુણુ હોવાથી અને તેના ઉપર દ્રવ્યનું લક્ષણુ આવતું હોવાથી આ લક્ષણુ અતિવ્યાપ્ત થયું છે. **સમાધાન:**—ત્રી. કારણ કે વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોતાં એકત્વ અને પૃથક્ત્વ આ ગુણુ રૂપ ઉપર રહે છે એમ કહેવું એજ પ્રથમ ભૂત્ત બરેલું છે કારણ કે ગુણુ ઉપર ગુણુ રહે છે. એ મતનો કોઈ પણ અગિકાર કરતા નથી. **શંકા:**—તો પછી પૂર્વોક્ત વાક્યનો વ્યવહાર કેવા પ્રકારે ઉપપન્ન થશે ? **સમાધાન:**—તેની ઉપપત્તિ એવી રીતે કે: એકજ પદાર્થ ઉપર, ઉદાહરણાર્થ એકજ આત્મરૂપ ઉપર એકત્વ, રૂપ અને પૃથક્ત્વ આ ત્રણુ ગુણુ સમવાયસંબંધવડે હોવાથી રૂપ ઉપરજ એકત્વ અને પૃથક્ત્વ છે એમ જોલવાનો ચાલ પડેલો છે. ॥ ૨ ॥

હવે ગુણુ કહે છે:—

રૂપરસગંધસ્પર્શસંખ્યાપરિમાણપૃથક્સ્વ-

સંયોગવિભાગપરત્વાપરત્વગુરુત્વદ્રવત્વ-

સ્નેહશદ્બુદ્ધિસુખદુઃસ્વેચ્છાદ્વેષપ્રય-

લઘર્માધર્મસંસ્કારાશ્ચતુર્વિંશતિગુણાઃ ॥ ૩ ॥

રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિમાણ,
પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ,
ગુરુત્વ, દ્રવત્વ, સ્નેહ, શબ્દ, બુદ્ધિ, સુખ,
દુઃખ, ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ,
અને સંસ્કાર આ ચોવીસ ગુણુ છે ॥ ૩ ॥

ગુણં વિમજતે । રૂપેતિ । દ્રવ્યકર્મભિન્નત્વે સતિ સામાન્ય-
વાન્ગુણઃ । ગુણત્વજાતિમાન્વા । નનુ લઘુત્વમૃદુત્વકઠિનત્વા-
દીનાં વિશ્યમાનત્વાત્કથં ચતુર્વિંશતિગુણા इति चेन्न । લઘુત્વસ્ય

ગુહત્વાભાવરૂપત્વાત્ । મૃદુત્વકઠિણત્વયોરવયવસંયોગવિશેષ
રૂપત્વાત્ ॥ ૩ ॥

શંકા:—ગુણનું લક્ષણ ? સમાધાન:—દ્રવ્ય અને કર્મ પમનાથી
ભિન્ન છતાં જે સામાન્યવાન્ હોય છે તે ગુણ છે. કારણ કે સામા-
ન્ય એ દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ આ ત્રણેને વિષે રહે છે. તેમાંથી દ્રવ્ય અને
કર્મ આ બેથી ભિન્ન એટલે તે ગુણ જ છે. કિંવા જે ગુણત્વજાતિમાન્
હોય છે તે ગુણ છે. શંકા:—લઘુત્વ, મૃદુત્વ, કઠિણત્વ, ધંસાદિ બીજા
ગુણો છતાં ચોવીસ જ ગુણ છે એમ કેમ કહો છો ? સમાધાન:—લ-
ઘુત્વ એ ગુરુત્વનો અભાવ છે. માટે તે જુદો ગુણ નથી. તે તો ગુરુત્વા-
ભાવરૂપ જ છે. તેમજ મૃદુત્વ અને કઠિણત્વ આ પણ ભિન્ન ગુણ નથી,
તો દ્રવ્ય માહેણાં પરમાણ્વાદિક અવયવોનો કાંઈક ભિન્નભિન્ન પ્રકારે સંયોગ
થયેલો હોય છે તેને જ આપણે મૃદુ અને કઠિણ કહીએ છીએ. તેથી
મૃદુત્વ અને કઠિણત્વ એમનો સંયોગ એ ગુણમાં અંતર્ભાવ છે. ॥ ૩ ॥

હવે કર્મ કહે છે:—

उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगम-
नानि पञ्चैव कर्माणि ॥ ૪ ॥

ઉત્ક્ષેપણ, અપક્ષેપણ, આકુંચન, પ્રસારણ
અને ગમન એવા પાંચ પ્રકારનું કર્મ છે ॥ ૪ ॥

કર્મ વિભજતે । ઉત્ક્ષેપણેતિ । સંયોગભિન્નત્વેસતિ સંયો-
ગાસમવાયિકારણં કર્મ । કર્મત્વજાતિમદ્વા । ભ્રમણાદીનામપિ
ગમનેઽન્તર્ભાવાન્ન પંચવિધત્વવિરોધઃ ॥ ૪ ॥

શંકા:—કર્મનું લક્ષણ ? સમાધાન:—કર્મનું લક્ષણ એ છે કે સં-
યોગથી ભિન્ન છતાં જે સંયોગનું અસમવાયિકારણ હોય છે તે કર્મ
છે. ઉદાહરણરૂપ: એક ફળ ઝાડ ઉપરથી જૂમિ ઉપર પડ્યું તો ત્યાં જૂમિ
અને ફળ એમનો જે સંયોગ થયો તેનું અસમવાયિકારણ ફલપતન એ છે.
કારણ કે જૂમિસંયોગ એ ફળની સાથે સમવાયસંબંધવડે છે. અને ફલ-

પતન એ પણ ફળની સાથે સમવાયસંબંધવડે છે. તેથી રક્ષભૂમિસંયોગના સહવર્તમાન ફલને વિષે ફળપતન એ રહે છે, માટે ફલપતન એ ભૂમિરક્ષ સંયોગનું અસમવાયિકારણ છે, અને તેથી પતન એ કર્મ છે. આ લક્ષ-
ણમાં સંયોગથી ભિન્ન છતાં આ શબ્દ યોજવાનું કારણ એ છે કે સં-
યોગ એ પણ પ્રત્યક્ષસંયોગનું અસમવાયિકારણ હોવાથી તેના ઉપર
અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. કારણ કે તે જ ભૂમિના અવયવીભૂત એવી એક
શિક્ષાતત્ત્વ ઉપર તે ફળ પડ્યું એમ માનિએ તો શિક્ષાતત્ત્વ અને ફળ એ-
મનો સંયોગ એ પણ ભૂમિ અને ફળ એમના સંયોગનું અસમવાયિકારણ
થાય છે. તેનું નિવારણ કરવા સાર સંયોગથી ભિન્ન છતાં આ શબ્દ
યોજાનાં છે. અથવા કર્મત્વજાતિ જેને છે તે કર્મ છે એવું બીજું લક્ષણ
બાંધી શકાશે. બ્રમણ આદિક ક્રિયાનો ગમનમાંજ સમાવેશ થતો હોવાથી
“ કર્મ પાંચ પ્રકારનું છે ” એમ જ કહ્યું છે તેને વિશેષ આવતો
નથી. ॥ ૪ ॥

હવે સામાન્ય કહે છે:—

પરમપરં ચેતિ દ્વિવિધં સામાન્યમ્ ॥ ૫ ॥

“સામાન્ય એ બે પ્રકારનું છે; એક પર, અને
બીજું અપર ॥ ૫ ॥

સામાન્ય વિભજતે । પરમિતિ । પરમધિકૃત્તિ । અપરં ન્યૂ-
નૃત્તિ । સામાન્યાદિચતુષ્ટયે જાતિર્નાસ્તિ ॥ ૫ ॥

જે અધિક સ્થલે રહે છે તે પર સામાન્ય છે, અને જે ન્યૂન
સ્થલે રહે છે તે અપરસામાન્ય છે. દ્રવ્યત્વાદિકો કરતાં સત્તા એ અ-
ધિક સ્થળે રહે છે માટે સત્તા એ પર છે. અને ઘટત્વાદિક ન્યૂન સ્થળે
રહે છે માટે તે અપર જાતિ છે. સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને અભાવ
આ ચારને વિષે જાતિ હોતી નથી ॥ ૫ ॥

હવે વિશેષ કહે છે:—

નિત્યદ્રવ્યવૃત્તયો વિશેષાસ્ત્વનંતા એવ ॥ ૬ ॥

વિશેષ એ નિત્યદ્રવ્યોના વિષે રહે છે, અને
તે અનંત છે ॥ ૬ ॥

વિશેષં વિભજતે । નિત્યેતિ । પૃથિવ્યાદિચતુષ્ટયસ્ય પરમા-
ણવ આકાશાદિપંચકં ચ નિત્યદ્રવ્યાણિ ॥ ૬ ॥

પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુ એ ચારના પરમાણુ અને આકાશ,
કાલ, દિશ્ આત્મા અને મન આ પાંચ દ્રવ્યો એ સર્વ નિત્યદ્રવ્યો છે ॥ ૬ ॥
હવે સમવાય કહે છે:—

સમવાયસ્ત્વેક एव ॥ ૭ ॥

સમવાય એ એકજ છે. ॥ ૭ ॥

સમવાયસ્ય भेदो नास्तीत्याह । समवायस्त्विति ॥ ૭ ॥

ખીજાઓની પેઠે સમવાયના ભેદ નથી ॥ ૭ ॥

હવે અભાવ કહે છે:—

अभावश्चतुर्विधः । प्रागभावः प्रध्वंसाभा-
वोऽत्यंताभावोऽन्योन्याभावश्चेति ॥ ૮ ॥

અભાવ ચાર પ્રકારનો છે. તે—પ્રાગભાવ,
પ્રધ્વંસાભાવ, અત્યંતાભાવ અને અન્યો-
ન્યાભાવ. ॥ ૮ ॥

अभावं विभजते । अभावेति ॥ ૮ ॥

આ ન્યાયશાસ્ત્રની વિષય પ્રતિપાદનની શૈલી—પદ્ધતી—એવી છે કે જે
પદાર્થ માટે કાંઈ પ્રતિપાદન કરવું હોય તેના નામ પ્રથમતો અનુક્રમે ક-
હેલા, તદનંતર તે માહેલા પ્રત્યેકનું લક્ષણ શું છે તે કહેવું અને સ્તરપછી
તે લક્ષણ લક્ષ્યને વિષે ઉપપન્ન થાય છે કે નહી તેનો વિચાર કરવો. આ
ત્રણ પ્રકારને અનુક્રમથી ઉદ્દેશ, લક્ષણ અને પરિક્ષા એ નામ છે. ઉ-
દ્દેશ વાક્ય માહેલો પદાર્થોનો ક્રમ કેવળ અંત્યકર્તાની ઇચ્છા ઉપર અવલં-
બિને હોય છે. તે ક્રમને અનુસરિને પ્રથમ પૃથ્વીનું લક્ષણ કહે છે:—

तत्र गंधवती पृथिवी । सा द्विविधा नि-
त्यानित्या चेति । नित्या परमाणुरूपा ।

અનિત્યા કાર્યરૂપા । સા પુનઃત્રિવિધા
શરીરેન્દ્રિયવિષયભેદાત્ । શરીરમસ્મ-
દાદીનામ્ । ઇન્દ્રિયં ગંધગ્રાહકં ગ્રાણં ના-
સામવર્તિ । વિષયો મૃત્પાષાણાદિઃ ॥ ૯ ॥

(હુમણા ઉપર જે નવ દ્રવ્યો કહ્યા) તેમાં જે ગંધવતી હોય તે પૃથિવી છે. તે નિત્ય અને અનિત્ય એવા જે પ્રકારની છે. તે પરમાણુરૂપે નિત્ય છે. અને કાર્યરૂપે અનિત્ય છે. તેના વળી ત્રણ વિભાગ છે. તે શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય એ છે. શરીર આપણા જેવાં મનુષ્યાદિ પ્રાણીઓનું જે પ્રસિદ્ધ છે તે. જે ગંધગ્રાહક હોય એટલે ગંધનું જ્ઞાન જેને હોય છે તે ઇન્દ્રિય છે. તેને પ્રાણ કહે છે; અને તે નાસિકાના અગ્રભાગમાં રહે છે. મૃત્તિકા, પાષાણ ઇત્યાદિ વસ્તુ એ વિષય છે ॥ ૯ ॥

તત્રોદેશાદિક્રમાનુસારાત્પૃથિવ્યા લક્ષણમાદૃ । ગંધવતીતિ । નામ્ના પદાર્થસંકીર્તનમુદ્દેશઃ । ઉદ્દેશક્રમે ચ સર્વત્રેચ્છૈવ નિયામિકા । નનુ સુરભ્યસુરભ્યવયવારબ્ધે દ્રવ્યે પરસ્પરવિરોધેન ગંધાનુત્પાદાદવ્યપ્તિઃ । ન ચ તત્ર ગંધપ્રતીત્યનુપપત્તિરિતિ વાચ્યમ્ । અવયવગંધસ્યૈવ તત્ર પ્રતીતિસંભવેન ચિત્રગંધાનક્રીકારાત્ । કિં ચોત્પન્નવિનષ્ટઘટાદાવવ્યાપ્તિરિતિ ચેન્ન । ગંધસમાનાધિકરણદ્રવ્યત્વાપરજાતિમત્ત્વસ્યૈવ વિવક્ષિતત્વાત્ । નનુ જલાદાવપિ ગંધપ્રતીતેરતિવ્યારિતિ ચેન્ન । અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં પૃથિવીગંધસ્યૈવ તત્ર સંયુક્તસમવાયેન ખાનાંગીકારાત્ । નનુ ત-

યાપિ કાલસ્ય સર્વાધારતયા સર્વેષાં લક્ષણાનાં કાલેડતિવ્યા-
પ્તિરિતિ ચેન્ન । સર્વાધારતાપ્રયોજકસંબંધાભિન્નસંબંધેન લક્ષણત્વ-
સ્યાભિમતત્વાત્ । પૃથિવીં વિભજતે । સા દ્વિવિધેતિ । નિત્યત્વં
ધ્વંસપ્રતિયોગિત્વમ્ । ધ્વંસપ્રતિયોગિત્વમનિત્યત્વમ્ । પ્રકારા-
ન્તરેણ વિભજતે । સા પુનરિતિ । આત્મનો ભોગાયતનં શરીરમ્ ।
યદવચ્છિન્નાત્મનિ ભોગો જાયતે તદ્ભોગાયતનમ્ । સુખદુઃખ-
સાક્ષાત્કારો ભોગઃ । શદ્ધંતરોદ્ભૂતવિશેષગુણાનાશ્રયત્વે સતિ
જ્ઞાનકારણમનઃસંયોગાશ્રયત્વમિન્દ્રિયત્વમ્ । શરીરેન્દ્રિયભિન્નો વિ-
ષયઃ । એવં ચ ગંધવચ્છરીરં પાર્થિવશરીરમ્ । ગંધવદિન્દ્રિયં પાર્થિ-
વેન્દ્રિયમ્ । ગંધવાન્વિષયઃ પાર્થિવવિષય इति તત્તલ્લક્ષણં बो-
ध्यम् । પાર્થિવશરીરં દર્શયતિ । શરીરમિતિ । ઇન્દ્રિયં દર્શયતિ ।
ઇન્દ્રિયમિતિ । ગંધગ્રાહકમિતિ પ્રયોજનકથનમ્ । ગ્રાણમિતિ સંજ્ઞા ।
નાસાગ્રેત્યાશ્રયોક્તિઃ । એવમુત્તરત્રાપિ જ્ઞેયમ્ । પાર્થિવવિષયં
દર્શયતિ । વિષયેતિ ॥ ૯ ॥

શંકાઃ—આપે ક્રમ પ્રાપ્ત પૃથિવીનું લક્ષણ જે ગંધવતી હોય તે
પૃથિવિ છે એમ કયું છે. પણ પૃથિવિનો કેટલોએક ભાગ સુરભિ—સુગંધ—અને
કેટલોએક ભાગ અસુરભિ—દુર્ગંધ—છે તે બન્ને ભાગ લઇને જો તે એ થકી
એક નવીન દ્રવ્ય તયાર કરિએ તો એક ભાગનો સુગંધ ખીળના દુર્ગંધ
વડે અને ખીળનો દુર્ગંધ એકના સુગંધ વડે પ્રતિબદ્ધ થતાં ઉભયના મિ-
શ્રણથી ઉત્પન્ન થયેલ એકંદર દ્રવ્યમાં સુરભિ કિંવા અસુરભિ એવો કોઈ
પણ ગંધ ઉત્પન્ન થતો નથી. તેથી તે દ્રવ્ય પૃથિવીનું છતાં તેમાં ગંધ ન
હોવાથી પૂર્વોક્ત લક્ષણ ઉપર અવ્યાપ્તિદોષ પ્રાપ્ત થાય છે. કદાચ્ કોઈ મ-
ધ્યસ્થ અમને એમ કહેશે કે—તેવા પ્રકારના દ્રવ્યમાં ગંધની પ્રતીતિ તો થાય
છે, પરંતુ ત્યાં ગંધ ઉત્પન્ન થતોજ નથી એમ તમે કહો છો; ત્યારે ત્યાં
જે ગંધપ્રતીતિ થાય છે તેની ઉપપત્તિ તમે ક્યાંથી કરશો ? તમારા કહેવા
પ્રમાણે ગંધપ્રતીતિની ઉપપત્તિ થઇ શકશે નહી. માટે તમોને એમ મુશ્યું

છું કે અસુરભિગંધના વિરોધથી સુરભિગંધની અને સુરભિગંધના વિરો-
 ધથી અસુરભિગંધની ઉત્પત્તિ ન થતી હોય તો ન થાઓ, પરંતુ સુરભિ
 અને અસુરભિ એમના મિશ્રણ વડે ઉત્પન્ન થનારા ચિત્રગંધની ઉત્પત્તિને
 કોઈ પણ પ્રતિબંધક નહીં હોવાથી ત્યાં ચિત્રગંધની જ પ્રતીતિ થાય છે
 એમ માનશે એટલે ચિત્રગંધ એ સમગ્ર દ્રવ્ય ઉપર રહેનારો ગંધ હોવાથી
 આપે દર્શાવેલી અવ્યાપ્તિનું નિવારણ થશે.—આ મધ્યસ્થની સૂચના વ્યર્થ છે.
 તે સ્થળે જ પ્રતીતિ થાય છે તે અવયવગંધની જ થાય છે તેથી ત્યાં
 ચિત્રગંધનો દોષપણ અગિકાર ન કરવાથી સમગ્ર દ્રવ્ય ઉપર રહેનાર એવો
 એક ગંધ ત્યાં નહીં હોવાથી પૂર્વોક્ત અવ્યાપ્તિદોષ નિવૃત્ત થતો નથી. વળી
 ઉત્પન્ન થતાં જ નાશ પામેલા ઘટને વિષે ગુણ ઉત્પન્ન થયેલા નહીં હોવા-
 થી ત્યાં પણ અવ્યાપ્તિદોષ પ્રાપ્ત થાય છે. **સમાધાન:**—આ શંકાઓ
 અધટિત છે. કારણ કે—**ગંધસમાનાધિકરણ** અને **દ્રવ્યત્વથી અપર-
 જાતિ જેને છે તે પૃથિવી છે** એમ અમો પૃથિવીનું નવું લક્ષણ કરિએ
 છીએ. સર્વમાં પરજાતિ સત્તા એ છે. તેનાથી અપરજાતિ એટલે દ્રવ્યત્વ,
 ગુણત્વ, કર્મત્વ આ છે. અને **દ્રવ્યત્વથી અપરજાતિ** કહિએ એટલે તે
 પૃથિવીત્વ, જલત્વ, તેજસ્ત્વ ઇત્યાદિ છે. તેથી ઉપરના લક્ષણમાં **દ્રવ્યત્વ-
 થી અપરજાતિ** એટલુંજ કહિએ તો જલત્વાદિકનો પણ તેમાં સમાવેશ
 થશે. તેનું નિવારણ કરવા સાફ **ગંધસમાનાધિકરણ** કહ્યું છે. જલત્વાદિ
 જાતિ અગર જો કે દ્રવ્યત્વાપર હોય તો પણ તે ગંધ જે સ્થળે હોય છે
 તે સ્થળે રહેનારી હોતી નથી. આ પ્રમાણે લક્ષણ કરવાથી સુરભિ અને
 અસુરભિ એવા અવયવોથી થયેલા દ્રવ્યમાં અને ઉત્પન્ન થતાંજ નાશ પા-
 મનારા ઘટમાં અગર જો કે ગંધ ઉત્પન્ન થયેલો નહીં હોય તો પણ ઈતર
 સ્થળે ગંધની સાથે સમાનાધિકરણ હોનારી દ્રવ્યત્વથી અપર એવી પૃથિ-
 વીત્વજાતિ તેના ઉપર છે માટે તમો દર્શાવેલાં બન્ને અવ્યાપ્તિદોષ પ્રાપ્ત
 થઈ શકતા નથી **શંકા:**—જલાદિકને વિષે પણ ગંધની પ્રતીતિ થાય છે
 માટે આ લક્ષણ જલાદિકને વિષે અતિવ્યાપી થાય છે. **સમાધાન:**—ના.
 એમ માનવું જૂઠું ભરેલું છે. કારણ કે જ્યાં ગંધ હોય છે ત્યાં પૃથિવી હોય
 છે અને જ્યાં ગંધ હોતો નથી ત્યાં પૃથિવી હોતી નથી એવા પ્રકારના
 અન્યવ્યતિરેક ઉપરથી જો જલમાં ગંધનું જ્ઞાન થતું હોય તો તે ગંધ

પૃથિવીનોજ હોવો જોઇએ એમ હરે છે. તે ગંધ જલમાં સંયુક્તસમવાયથી રહેલો હોય છે. કારણ કે ગંધ પૃથિવીમાં સમવાયસંબંધથી રહે છે અને તે પૃથિવી જલની સાથે સંયુક્ત થયેલી હોય છે. માટે જલમાં સંયુક્તસમવાયવડે રહેલી પૃથિવીના ગંધનીજ જલને વિશે પ્રતીતિ થાય છે. એમ માનવું ઘટે છે. શંકા:-કાલ એ સર્વનો આધાર હોવાથી સર્વ લક્ષણોની તેના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. સમાધાન:-હાં. થાય છે ખરી. પણ તે કાંઈ દોષ નથી. કારણ કે અમો જ્યારે જ્યારે કાંઈ પણ લક્ષણ બાંધીએ છીએ તે તે સમયે સર્વાધારત્વ ઉત્પન્ન કરનારા સંબંધ પડતા મુકિને બાકીના સંબંધોને અનુલક્ષિનેજ તે લક્ષણ બાંધીએ છીએ. કાલ, દિશ્, ધશ્વર ઇલાદિઓનો સર્વનાજ સાથે સંબંધ હોય છે. તેથી કાલીક, દૈશિક વિગેરે સર્વાધારત્વપ્રયોજક સંબંધ છે. ને તેઓથી ભિન્ન સંબંધ એટલે કાર્યકારણભાવ વિશેષણવિશેષ્યભાવ. વ્યાપ્યવ્યાપકભાવ વિગેરે છે. એમ હોવાથી કાંઈ પણ પદાર્થનું લક્ષણ બાંધવાનું હોય તો તે સર્વાધારતાપ્રયોજકસંબંધ થકી ભિન્ન એવા સંબંધોને અનુલક્ષિનેજ બાંધેલું હોય છે માટે કાલ ઉપરના અતિવ્યાપ્તિનો દોષ ઉદ્ભવિત કરવો એ યોગ્ય નથી.

પૃથિવીના નિલ અને અનિલ એવા બે વિભાગ કરેલાં છે. નિત્યત્વ પટલે ધ્વંસાપ્રતિયોગિત્વ. ઘટ એ ઘટાભાવનો પ્રતિયોગી છે. પ્રતિયોગીથી જે ઉલટું તે અપ્રતિયોગી. ધ્વંસાપ્રતિયોગી એટલે જેને ધ્વંસ નથી તે. જે કાંઈ વખતે પણ ધ્વંસ પામતું નથી તેનેજ આપણે નિલ ગણીએ છીએ. તેમજ અનિત્યત્વ પટલે ધ્વંસપ્રતિયોગિત્વ. અર્થાત જે ધ્વંસ પામે છે તે અનિલ છે. પૃથિવીના નિલ અને અનિલ એવા બે ભાગ કરીને તેમાંથી અનિલપૃથ્વીના શરીથી શરીરાદિ ત્રણ વિભાગ કરેલાં છે. જે આત્માનુ ભોગાયતન તે શરીર. અર્થાત જેના ભિતર રહીને આત્મા સુખ દુઃખનો અનુભવ લેય છે તે શરીર છે. ભોગાયતન એ પદનો અર્થ એ છે કે ભોગ એટલે સુખ અને દુઃખ એમનો અનુભવ. તે ભોગ જોણે વ્યાપેલા આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે તે ભોગાયતન, તેનેજ શરીર કહે છે. શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય આ ત્રણ વિભાગ પૈકી ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:- શબ્દેતરો મ્દૂતવિશેષગુણાનાશ્રયત્વ છતાં તેના વિશે જ્ઞાનકારણમનઃસંયોગશ્રયત્વ હોય છે તે ઇન્દ્રિય છે. નૈયાયિકોનો પ્રલક્ષમ્ભ વિષયક સિદ્ધાંત એ

વાં છે કે પ્રથમતો આત્મા મનની સાથે સંયુક્ત થાય છે, ને નંતરમન ઇન્દ્રિયની સાથે સંયુક્ત થાય છે, તદનંતર ઇન્દ્રિય જે પદાર્થનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કરવાનું હોય તેની સાથે સંયુક્ત થાય છે ત્યાર પછી પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉપરથી જાણીએ આવશે કે મન ઇન્દ્રિયની સાથે સંયુક્ત થતું હોવાથી **ઇન્દ્રિય ય મનઃસંયોગાશ્રય** છે. કાલ એ પણ સર્વના સાથે સંયુક્ત થયેલો હોવાથી તે પણ મનઃસંયોગાશ્રય થશે પણ મનનો ઇન્દ્રિયોની સાથે થયેલો સંયોગ પ્રત્યક્ષના જ્ઞાનને કારણીભૂત હોય છે. તેમ મનનો કાલની સાથે થયેલો સંયોગ હોતો નથી. તેથી **જ્ઞાનકારણમનઃસંયોગાશ્રય** એમ કહેવાથી કાલ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ નિવૃત્ત થાય છે. મનનો સંયોગ આત્માની સાથે પણ થયેલો હોય છે અને તે સંયોગ જ્ઞાનકારણ પણ છે. કારણ કે આત્માનો અને મનનો સંયોગ થયા વિના જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. તેથી **જ્ઞાનકારણમનઃસંયોગાશ્રય** એટલું કહીએ તો પણ આ ઇન્દ્રિયના લક્ષણની આત્મા ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. તે અતિવ્યાપ્તિ દૂર કરવા સારું લક્ષણમાં **શબ્દેતરોદ્ભૂતવિશેષગુણાનાશ્રયત્વ** આ શબ્દો યોજ્યા છે. ચોવીસ ગુણોનું ભિન્ન ભિન્ન રીતે વર્ગીકરણ કરેલું છે. તેમાં **વિશેષગુણ** એ એક વર્ગ છે. આ વિશેષગુણ આત્મા વિગેરે કેટલાએક દ્રવ્ય ઉપર રહે છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયો ઉપર રહેતા નથી. તેથી **વિશેષગુણાનાશ્રય** એમ કહેવાથી આત્મા ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. **શંકા:-** ધ્રાણુ, રસના, ચક્ષુ, ત્વચા અને શ્રોત્ર આ પાંચ ઇન્દ્રિયો પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ દ્રવ્યોના જ અનુક્રમે પ્રકાર છે અને એ પાંચ દ્રવ્યોના ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ વિશેષગુણ છે. માટે એ પાંચ દ્રવ્યોના પ્રકારોના એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયોના પણ તે વિશેષગુણ હોવા જોઈએ. તેથી વિશેષગુણાનાશ્રય એટલુંજ કહિને ચાલશે નહીં. **સમાધાન:-** તે સારું **ઉદ્ભૂતવિશેષગુણાનાશ્રય** કહ્યું છે. કારણ કે પૃથિવ્યાદિકમાં વિશેષગુણ ઉદ્ભૂત એટલે સ્પષ્ટ હોય છે ને ઇન્દ્રિયોને વિષે ગુણ સ્પષ્ટ હોતા નથી. માટે ઉદ્ભૂતવિશેષગુણાનાશ્રય એમ કહેલું છે તેથી પૂર્વોક્ત શંકા નિવૃત્ત થાય છે. પરંતુ શબ્દ એ આકાશનો ઉદ્ભૂતવિશેષગુણ છે અને શ્રોત્ર એ આકાશસ્વરૂપ જ છે તેથી શ્રોત્રનો પણ શબ્દ એ ઉદ્ભૂત

વિશેષગુણ હોવો જોઈએ ને તેમ હોવાથી ઉદ્ભૂતવિશેષગુણનાશ્રય એમ કહેવાથી શ્રોત્રનો ઇન્દ્રિયમાં સમાવેશ થશે નહીં. એ દોષના નિવારણાર્થ શબ્દેતરોન્મૂતવિશેષગુણનાશ્રય છતાં જ્ઞાનકારણમનઃસંયોગાશ્રય જે હોય તે ઇન્દ્રિય છે એમ ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ બાંધ્યું છે તે નિર્દોષ છે. શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય એ પૈકી વિષયનું લક્ષણ એ છે કે શરીર અને ઇન્દ્રિય ઇમનાર્થી ભિન્ન જે હોય તે વિષય છે. આ એકંદર વિવેચન ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે જે ગંધયુક્તશરીર હોય છે તે પાર્થિવશરીર છે, જે ગંધયુક્તઇન્દ્રિય તે પાર્થિવઇન્દ્રિય છે અને જે ગંધયુક્તવિષય હોય છે તે પાર્થિવવિષય છે. મૂલમાં ગ્રંથકર્તાએ પાર્થિવઇન્દ્રિયને જે ગંધમાહક કહ્યું છે તે કેવળ તેનું પ્રયોજન કહેવા માટે કહ્યું છે. તે કાંઈ તેનું લક્ષણ છે એવા હેતુથી કહેલું નથી. ઘ્રાણ એ તેની સંજ્ઞા છે. અને નાસિકાનો અગ્રભાગ એ તેનો આશ્રય છે. આ પ્રમાણે આગળ સર્વત્ર જાણી લેવું ॥ ૯ ॥

હવે જલનું લક્ષણ કહેછે:—

શીતસ્પર્શવત્ય આપઃ। તાશ્ચ દ્વિવિધા નિત્યા અ-
નિત્યાશ્ચેતિ । નિત્યાઃ પરમાણુરૂપાઃ। અનિત્યાઃ કાર્ય-
રૂપાઃ । તાઃ પુનઃત્રિવિધાઃ શરીરેન્દ્રિયવિષયભેદાત્ ।
શરીરં વરુણલોકે । ઇન્દ્રિયં રસગ્રાહકં રસનં જિવ્હા-
પ્રવર્તિ । વિષયઃ સરિત્સમુદ્રાદિઃ ॥ ૧૦ ॥

જેને શીતસ્પર્શ હોય છે તે જલ છે. તે નિત્ય અને અ-
નિત્ય એવા બે પ્રકારનું છે. તે પરમાણુરૂપે નિત્ય છે. અને કાર્ય-
રૂપે અનિત્ય છે. વળી તે જળના ત્રણ પ્રકાર છે. તે ત્રણ પ્ર-
કાર શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય એ છે. જલાત્મક શરીર
વરુણલોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. રસનું જ્ઞાન જેને હોય છે તે જલાત્મક
ઇન્દ્રિય છે તેની રસના એ સંજ્ઞા છે અને તે જિવ્હાના અગ્રભા-
ગમાં રહે છે. નહીં, સમુદ્રાદિ એ જલાત્મક વિષય છે. ॥ ૧૦ ॥

અપાં લક્ષણમાહ । શીતેતિ । ઉત્પન્નવિનષ્ટજલેઽવ્યાપ્તિવાર-
ણાય શીતસ્પર્શસમાનાધિકરણદ્રવ્યત્વાપરજાતિમત્ત્વે તાત્પર્યમ્ ।
શીતં શિલાતલમિત્યાદૌ જલસંબંધાદેવ શીતસ્પર્શમાનમિતિ ના-
તિવ્યાપ્તિઃ । અન્યત્સર્વં પૂર્વરીત્યા વ્યાખ્યેયમ્ ॥ ૧૦ ॥

ઉત્પન્ન થતાં જ, દ્વિતીય લક્ષણમાં ગુણ ઉત્પન્ન થવાના પૂર્વે જ, નાશ
પામેલા જલને વિષે પૂર્વોક્ત જલના લક્ષણથી અવ્યાપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.
તેનું નિવારણ કરવા સાર પૃથિવીના લક્ષણ જેવુંજ અમે જલનું પણ એવું
લક્ષણ બાંધીએ છીએ કે શીતસ્પર્શસમાનાધિકરણદ્રવ્યત્વાપરજાતિ-
મત્ત્વે જે હોય છે તે જલ છે. દ્રવ્યત્વથી અપરજાતિ એટલે પૃથિવ્યત્વ,
જલત્વ ઇત્યાદિ છે. પરંતુ તે પૈકી જલત્વ વિના બીજી કોઈ પણ જાતિ
બ્યાં શીતસ્પર્શ રહે છે ત્યાં રહેતી નથી. તેથી શીતસ્પર્શસમાનાધિકરણ
એમ કહેવાથી પૃથિવ્યત્વ, તેજસ્ત્વ ઇત્યાદિ જાતિનું નિવારણ થઈને શક્ત જ-
લત્વ ઉપર જ તે લક્ષણ ઘટે છે. અને ઉત્પન્નવિનષ્ટજલથી ઇતર સ્થલે
એટલે નદીાદિ સ્થલે શીતસ્પર્શ બ્યાં રહે છે ત્યાં રહેનારી જલત્વ જાતિ
ઉત્પન્નવિનષ્ટજલઉપર પણ હોવાથી અવ્યાપ્તિદોષ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી.
કદાચ કોઈને એવી શંકા થશે કે શિલાતલ-પથ્થર-નો સ્પર્શ પણ શીતલ
હોય છે, પણ તે કાંઈ જલ હોતું નથી. તેથી શિલાતલ ઉપર પૂર્વોક્ત લ-
ક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. તો એમ કહેવું અયોગ્ય છે. કારણ કે શિલા-
તલને વિષે જે શીતસ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે તે શીતસ્પર્શ તે શિલાતલનો
નથી. તો તે પથ્થરના સાથે જલનો સંબંધ થયેલો હોય છે તે જલનોજ
તે શીતસ્પર્શ છે. ॥ ૧૦ ॥

હવે તેજનું લક્ષણ કહે છે:—

उष्णस्पर्शवत्तेजः । तद्विविधं नित्यमनित्यं च ।
नित्यं परमाणुरूपम् । अनित्यं कार्यरूपम् । पुनस्त्रि-
विधं शरीरेंद्रियविषयभेदात् । शरीरमादित्यलो-
के प्रसिद्धम् । इंद्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णतरा-

ગ્રવર્તિ । વિષયશ્ચતુર્વિધઃ । ભૌમદિવ્યૌદર્યાકરજભે
 દાત્ । ભૌમ વન્ધ્યાદિકમ્ । અવિન્ધનં દિવ્યં વિશ્વુ-
 દાદિ । મુક્તસ્ય પરિણામહેતુરૌદર્યમ્ । આકરજં
 સુવર્ણાદિ ॥ ૧૧ ॥

જેને ઉજ્જ્વલસ્પર્શ હોય તે તેજ છે. તે નિત્ય અને અનિ-
 ત્ય એવા બે પ્રકારનું છે. તે પરમાણુરૂપે નિત્ય હોય છે.
 અને કાર્યરૂપે અનિત્ય હોય છે. વળી તે લેજ ત્રણ પ્રકારનું છે.
 તે ત્રણ પ્રકાર શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય એ છે. તૈજસશરીર
 સૂર્યલોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. જે રૂપનું ગ્રહણ કરેછે તે તૈજસઇન્દ્રિય
 છે. તેની ચક્ષુ એ સંજ્ઞા છે અને આપણી આંખમાંજે કાળી
 ડીડી હોય છે તેના અગ્રભાગમાંતે રહે છે. તૈજસવિષય ચાર
 પ્રકારનો છે. તે ચાર પ્રકાર ભૌમ, દિવ્ય, ઔદર્ય અને આકરજ
 એ છે. ભૂમિ ઉપરના અગ્નિ વિગેરે તે ભૌમ. પાણીના યોગથી
 જેનું પોષણ થાયછે એવા જે આકાશ માંહેલાં વિજલી વિગેરે
 તે દિવ્ય. ખાદ્યેહું અન્ન જેના યોગથી પાચન થાય છે એવું
 જે ઉદર માંહેહું તેજ તે ઔદર્ય અને ખાણમાં જે જડ છે તે
 સુવર્ણાદિ તે આકરજ કહેવાય છે ॥ ૧૧ ॥

તેજસો લક્ષણમાહ । ઉષ્ણેતિ । ઉષ્ણં જલમિતિ પ્રતીતેસ્તેજઃ
 સંયંયાનુવિધાયિત્વાન્નાતિવ્યાપ્તિઃ । વિષયં વિભજતે । ભૌમેતિ ।
 નનુસુવર્ણં પાર્થિવં પીતૃત્વાદુરુત્વાદ્દારિદ્રાદિવદિતિ ચેન્ન । અસંતા-
 નલસંયોગે સતિ ઘૃતાદૌ દ્રવત્વનાશદર્શનેન જલમધ્યસ્થઘૃતેદ્રવ-
 ત્વનાશાદર્શનેનાસતિ પ્રતિબંધકે પાર્થિવદ્રવ્યદ્રવત્વનાશાગ્નિસંયો-
 ગયોઃ કાર્યકારણભાવાવધારણાત્સુવર્ણસ્યાસંતાનલસંયોગે સત્ય-
 નુચ્છિદ્યમાનદ્રવત્વાધિકરણત્વેન ઘૃતવત્પાર્થિવત્વાનુપપત્તેઃ । ત-

સ્માત્પીતદ્રવ્યદ્રવસ્વનાશપ્રતિબંધકતયા દ્રવદ્રવ્યાંતરસિદ્ધૌ નૈમિ-
ત્તિકદ્રવત્વાધિકરણતયા જલત્વાનુપપત્તેઃરૂપવત્તયા વાચ્વાદિત્વ-
નંતર્ભાવાત્તૈજસત્ત્વસિદ્ધિઃ । તત્રોણસ્પર્શભાસ્વરૂપયોરુપઠંભક-
પાર્થિવરૂપસ્પર્શાભ્યાં પ્રતિબંધાદનુપલબ્ધિઃ । તસ્માત્સુવર્ણં તૈજ-
સમિતિ સિદ્ધમ્ ॥ ૧૧ ॥

શંકા:—ઉષ્ણસ્પર્શ જેને હોય છે તે તેજ છે એમ આપે તેજનું
લક્ષણ બાંધ્યું છે પરંતુ “આ જલ ઉષ્ણ છે” એમ આપણને પ્રતીતિ
થાય છે. તેથી ઉષ્ણસ્પર્શ જલમાં પણ ભાસમાન થતો હોવાથી તેજના
લક્ષણની જલ ઉપર અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. **સમાધાન:**—ના. જલમાં જે
ઉષ્ણસ્પર્શ ભાસે છે તે જલનો ન છતાં જલની સાથે સંબંધ થયેલા તેજ-
નોજ છે. એમ હોવાથી પૂર્વોક્ત અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. **શંકા:**—સુવર્ણ
એ તેજસ છે એમ આપ માનો છો પરંતુ સુવર્ણએ પાર્થિવ હોવું જોઈએ.
કારણ કે તે પીળું છે ને જડ છે. જે જે પીળું અને જડ હોય છે તે તે
પાર્થિવ હોય છે. જેમ હળદર વિગેરે. **સમાધાન:**—એમ કહેવું અયોગ્ય છે.
આપણે એમ ભાળીએ છીએ કે ધૃત એ પાર્થિવદ્રવ્ય છતાં તેને અતિશય
તપાવિતએ તો તેના દ્રવત્વનો નાશ થાય છે એટલે તે સર્વ બળી જાય છે.
પણ તેજ ધૃતમાં પાણી ભેળવીને તે જો અગ્નિ ઉપર સુકીએ તો તેનું
દ્રવત્વ નાશ પામતું નથી. કારણ કે ત્યાં પાણી એ તેનું પ્રતિબંધક હતું.
આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે કોઈ પ્રતિબંધક ન હોય તો અગ્નિ સં-
યોગના યોગથી પાર્થિવ દ્રવ્યના દ્રવત્વનો નાશ થાય છે. એટલે કોઈ પ્રતિ-
બંધક નહીં હોય ત્યારે અગ્નિસંયોગ એ કારણ અને પાર્થિવ દ્રવ્યના દ્રવત્વ-
નો નાશ એ કાર્ય થઈ શકે છે. અને આ પ્રમાણે અગ્નિસંયોગ અને પાર્થિવ
દ્રવ્ય દ્રવત્વનાશ એમનામાં કાર્ય-કારણભાવ સ્થાપિત થાય છે. આ
ઉપરથી વળી એક સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન થાય છે કે કોઈ પ્રતિબંધક ન હોય
ત્યારે, અગ્નિસંયોગથી જેના દ્રવત્વનો નાશ થશે તે દ્રવ્ય પાર્થિવ
છે અને અગ્નિ સંયોગથી જેના દ્રવત્વનો નાશ થશે નહીં તે દ્રવ્ય
પાર્થિવ નથી. સુવર્ણ એ એવું છે કે તેને અગ્નિમાં ચાલીએ તેટલું ત-
પાવિએ તો પણ તેના (નૈમિત્તિક) દ્રવત્વનો કદાપી નાશ થતો નથી.

ધૃતમાં જે પ્રમાણે જલ પ્રતિબંધક હોય છે તે પ્રમાણે સુવર્ણમાં કોઈ પણ
 નથી એતો આપણે પ્રસક્ત પ્રમાણથી જોઈએજ છીએ. તેથી સુવર્ણ એ
 પાર્થિવદ્રવ્ય નથી એ સિદ્ધ થયું. એ બાબતનું અનુમાન આ પ્રમાણે
 બાંધવું—“ સુવર્ણ એ પાર્થિવ નથી. કારણ કે કોઈ પ્રતિબંધક ન છતાં અને
 અત્યંતાનલસંયોગ છતાં પણ તે માંહેલાં દ્રવ્યનો નાશ થતો નથી. જ્યાં
 જ્યાં પાર્થિવદ્રવ્ય હોય છે ત્યાં ત્યાં પ્રતિબંધક ન છતાં અત્યંતાનલસંયોગ
 હોય તો તેના દ્રવ્યનો નાશ થાય છે; ઉદાહરણાર્થ, ધૃત. સુવર્ણના દ્રવ્ય
 નો નાશ થતો નથી માટે સુવર્ણ એ પાર્થિવ નથી.” એમ અમારા-સિદ્ધાં-
 તીઓના-મતે સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ તમે-પૂર્વ પક્ષીઓ-તો સુવર્ણ એ પાર્થિવ
 છે એમ કહેછો. તમારા કહેવા પ્રમાણે સુવર્ણ પાર્થિવ છે એ-
 મ માનવાનું હોય તો પૂર્વે સ્થાપિત કરેલા નિયમ પ્રમાણે સુવર્ણ પાર્થિવ
 છતાં પણ જે અત્યંતાનલસંયોગસમયે તેના દ્રવ્યનો નાશ થતો
 નથી તો તેમાં ધૃત માંહેલા જલ પ્રમાણે કોઈ પ્રતિબંધક હોવોજ જોઈએ
 એ તમારે કપ્પુલ કરવું જોઈએ. અને એ તમે કપ્પુલ કર્યું એટલે તે સુવર્ણ-
 રૂપ પીતદ્રવ્યના દ્રવ્યનાશને પ્રતિબંધ કરનાર કોઈ પણ દ્રવ્ય તેમાં
 હોવુંજ જોઈએ એમ પણ તમારે કપ્પુલ કરવું પડશે. ને તે સ્વીકાર્યું એટલે
 તે જે પ્રતિબંધકદ્રવ્ય કે જે તમે કપ્પુલ કર્યું છે તે તો તેજજ હોવું
 જોઈએ. કારણ કે તે પાર્થિવ નથી એ તો ખુસ્તુંજ છે. જે તે પાર્થિવ
 હત તો ધૃતની પેઠે તેના દ્રવ્યનો નાશ થયા વિના રહેત નહી. તેમજ
 તે જલ પણ કોઈ શકવું નથી. કારણ કે જલનું દ્રવ્ય તો સાંસિદ્ધિક છે.
 પરંતુ સુવર્ણનું દ્રવ્ય તેવું નથી. તે તો અગ્નિસંયોગના નિમિત્તથી માત્ર
 ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ તે પ્રતિબંધક દ્રવ્યનો વાયુ, આકાશ, કાલ, દિક્ષ
 આત્મા અને મન આ દ્રવ્યોમાં પણ અંતર્ભાવ થઈ શકતો નથી; કારણ કે
 આ દ્રવ્યને (પીત) રૂપ છે, પરંતુ વાયુ આદિક કોઈ પણ દ્રવ્યને રૂપ નથી
 માટે તેમાં અંતર્ભાવ થતો નથી. હવે નવ દ્રવ્યો પૈકી એક તેજ શેષ રહ્યું
 તેથી તે પ્રતિબંધકદ્રવ્ય તો તેજજ હોવું જોઈએ એમ તમારા કહેવાને
 અનુસરવાથી સિદ્ધ થાય છે કદાચ તમે કહેશો કે જે તે તેજજ છે તો
 તેજના ગુણ જે ઉષ્ણસ્પર્શ અને ભાસ્વરરૂપ તે તેમાં ક્યાં છે તો તે બા-
 બત અમો એમ કહીએ છીએ કે તે તેજસઅંશસાથે મિશ્રિત થયેલા
 જે પાર્થિવઅંશ તેનો સ્પર્શ અને તેનું રૂપ એમના યોગથી તે તેજસ

સ્પર્શને અને રૂપને પ્રતિબંધ થયેલો હોવાથી તે ઉપસાધ્ય થતા નથી.
માટે સુવર્ણ એ તેજસ છે એ સિદ્ધ છે. ॥ ૧૧ ॥

હવે વાયુનું લક્ષણ કહે છે:—

**રૂપરહિતસ્પર્શવાન્વાયુઃ । સ દ્વિવિધો નિત્યોઽનિ-
ત્યશ્ચ । નિત્યઃ પરમાણુરૂપઃ । અનિત્યઃ કાર્યરૂપઃ ।
પુનસ્ત્રિવિધઃ શરીરેન્દ્રિયવિષયભેદાત્ । શરીરં વાયુલોકે ।
ઇન્દ્રિયં સ્પર્શગ્રાહકં ત્વક્સર્વશરીરવર્તિ । વિષયો વૃક્ષા-
દિકંપનहेतुः ॥ ૧૨ ॥**

જે રૂપરહિત છતાં સ્પર્શવાન્ હોય છે તે વાયુ છે. તે નિ-
ત્ય અને અનિત્ય એવા બે પ્રકારનો છે. તે પરમાણુરૂપે નિત્ય
છે. અને કાર્યરૂપે અનિત્ય છે. વળી વાયુના ત્રણ ભેદ છે તે
શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય એ છે. વાત્વાત્મકશરીર વાયુલો-
કમાં પ્રસિદ્ધ છે, જેના યોગથી સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે તે ઇન્દ્રિય
છે. તેને ત્વક્ એવી સંજ્ઞા છે. એ ત્વગિન્દ્રિય સર્વ શરીરને
વ્યાપીને રહે છે. વૃક્ષાદિકને હલાવવાને જે વાયુ કારણભૂત હોય
છે તે વિષય છે. ॥ ૧૨ ॥

**વાયું લક્ષયતિ । રૂપેતિ । આકાશાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય
સ્પર્શવાનિતિ । પૃથિવ્યાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય રૂપરહિત इति १૨ ।**

ઉપર જે વાયુનું લક્ષણ બાંધ્યું છે તેમાં સ્પર્શવાન્ એ વિશેષણ ન-
યોજ્યું હત તો આકાશાદિક પણ રૂપરહિત હોવાથી તેમના ઉપર અતિ
વ્યાપ્તિ થાત. પરંતુ આકાશાદિકને સ્પર્શ ન હોવાથી વાયુના લક્ષણમાં
સ્પર્શવાન્ એ પદ યોજવાથી તે અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. તેમજ
સ્પર્શવાન્ એવું વાયુનું લક્ષણ બાંધ્યું હત તો પૃથ્વી, જલ, તેજ એમને
પણ સ્પર્શ હોવાથી તેમના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાત. પરંતુ પૃથ્વી, જલ,
તેજ એમને રૂપ છે; તેથી પૂર્વોક્ત લક્ષણમાં રૂપરહિત એ પદ યોજવાથી
પૃથિવ્યાદિક ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. ॥ ૧૨ ॥

શંકા:—પ્રાણનો અંતર્ભાવ શેમાં છે ? સમાધાન:—પ્રાણનો અંતર્ભાવ વિષયમાં છે. એજ સ્પષ્ટ કરતાં કહેછે કે:—

**શરીરાંતઃસંચારી વાયુ:પ્રાણ: । સર્વૈકોઽપ્યુપા-
ધિભેદાત્પ્રાણાપાનાદિસંજ્ઞાં લભતે ॥ ૧૩ ॥**

શરીરના ભિતર સંચાર કરનારો જે વાયુ તેને પ્રાણ કહે છે. તે અગર જે કે એકજ છે તોપણ ભિન્ન ભિન્ન ઉપાધીથી તેને જ પ્રાણ, અપાન ઇત્યાદિ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલી છે ॥૧૩॥

નનુ. પ્રાણસ્ય કુત્રાન્તર્ભાવ इत्यत आह । शरीरेति । स चेति । एक एव प्राणः स्थानभेदात्प्राणापानादिशब्दैर्व्यवह्रियत इत्यर्थः । स्पर्शानुमेयो वायुः । तथाहि । योऽयं वायौ वाति सत्यनुष्णा-
शीतस्पर्शो भासते स स्पर्शः कचिदाश्रितो गुणत्वादूपवत् । न चास्य पृथिव्याश्रयः । उद्भूतस्पर्शवत्पार्थिवस्योद्भूतरूपवत्त्वानिय-
मात् । न जलतेजस्यनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्वात् । न विभुचतुष्टयं स-
र्वत्रोपलब्धिप्रसंगात् । न मनःपरमाणुस्पर्शस्यातीन्द्रियत्वात् । त-
स्माद्यःप्रतीयमानस्पर्शाश्रयः स वायुः । ननु वायुः प्रत्यक्षः ।
प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादटवादिति चेन्न । उद्भूतरूपवत्त्वस्योपाधित्वा-
त् । यत्र द्रव्यत्वे सति बहिर्निद्रियजन्यप्रत्यक्षत्वं तत्रोद्भूतरूपव-
त्त्वमिति घटादौ साध्यव्यापकत्वम् । यत्र प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वं तत्रो-
द्भूतरूपवत्त्वं नास्तीति पक्षे साधनाव्यापकत्वम् । न चैवं तत्प्रवारी-
स्थतेजसोऽप्यप्रत्यक्षत्वापत्तिरिष्टत्वात् । तस्माद्रूपरहितत्वाद्वायुर-
प्रत्यक्षः । इदानीं कार्यरूपपृथिव्यादिचतुष्टयस्योत्पत्तिविनाशक-
मः कथ्यते । ईश्वरस्य चिकीर्षावशात्परमाणुषु क्रिया जायते ।
ततःपरमाणुद्वयसंयोगे सतिद्व्यणुकमुत्पद्यते । त्रिभिर्द्व्यणुकैस्त्र्यणु-
कम् । एवं चतुरणुकादिक्रमेणमहतीपृथिवी महत्य आपो महत्ते-

જો મહાન્વાયુરુત્પદ્યતે । एवमुत्पन्नस्य कार्यद्रव्यस्य संजिहीर्षाव-
 शात्परमाणुषु क्रिया । क्रियया परमाणुद्वयविभागे सति द्व्यणुक-
 नाशः । ततस्त्र्यणुकनाशः । ततश्चतुरणुकस्येत्येवं पृथिव्यादिना-
 शः । असमवायिकारणनाशाद्व्यणुकनाशः । समवायिकारणना-
 शात्त्र्यणुकनाश इति संप्रदायः । सर्वत्रासमवायिकारणनाशा-
 त्कार्यद्रव्यनाश इति नवीनाः । किं पुनः परमाणुसञ्ज्ञावे प्रमाणम् ।
 उच्यते । जालमूर्यमरीचिर्स्व सूक्ष्मतमं यद्रज उपलभ्यते तत्सावय-
 वम् । चाक्षुषद्रव्यत्वात्पटवत् । त्र्यणुकावयवोऽपि सावयवो मह-
 दारंभकत्वात्तुवत् । यो द्व्यणुकावयवः स परमाणुः । सचनित्यः ।
 कार्यत्वेऽनवस्थाप्रसंगात् । तथा च मेरुसर्षपयोरपि समानपरि-
 माणत्वापत्तिः । सृष्टिप्रलयसञ्ज्ञावे किं मानम् । “ धाता यथा
 पूर्वमकल्पयत् ” इत्यादिश्रुतिरेव प्रमाणम् । सर्वकार्यद्रव्यध्वंसो
 ऽवांतरप्रलयः । सर्वभावकार्यध्वंसो महाप्रलय इति विवेकः ॥ ૧૩ ॥

શરીરના ભિતર જે વાયુ સંચાર કરેછે તેજ પ્રાણ છે એમ કહેવાથી
 પ્રાણનો વિષયમાં અંતર્ભાવ થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. તે પ્રાણવાયુ વાસ્તવિક
 તો એકજ છે. પરંતુ સ્થભોપાધીના લીધે કિંવા ક્રિયોપાધિના લીધે તેને જ
 પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન આ સંજ્ઞા મળેલી છે. મુખ
 અને નાસિકાના દ્વારથી વાયુ બહાર નિકળે છે ને ભિતર જાય છે માટે
 તે પ્રાણ; મલાદિકને તે અધોભાગમાં લઈ જાય છે માટે તે અપાન; બ-
 ક્ષણ કરેલું અન્ન પચાવવા સાર તે જઠરાગ્નિને પ્રદિત કરે છે માટે તે સ-
 માન; અન્નને ઉર્ધ્વગતી આપે છે માટે તે ઉદાન; અને નાડીના મુખમાં
 ફેલેલો હોય છે માટે વ્યાન કહેવાય છે, આ પ્રમાણે ક્રિયોપાધિના લીધે
 તે વાયુને પાંચ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલી છે એમ કેટલાક માને છે. શંકા:—
 વાયુનું અસ્તિત્વ શા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે ? સમાધાન:—વાયુના અ-
 સ્તિત્વ માટે સ્પર્શના યોગથી આપણે અનુમાન બાંધી શકીએ છીએ. તે
 એમ કે:—વાયુ પહેતાં છતાં ઉષ્ણ નહીં તથા શીત પણ નહીં એવો જે

કેઈ એક આપણા શરીરને સ્પર્શ બાસે છે તે મુખ્ય હોવાથી રૂપવત્ દ્રવ્ય ધિપણુ દ્રવ્ય ઉપર રહેતો હોવો જોઈએ. હવે આ સ્પર્શમુખ્યનું કયું દ્રવ્ય આશ્રયભૂત છે તે જોઈએ. પૃથિવી એનો આશ્રય થઈ શકતી નથી. કારણ કે પૃથિવી ઉપર ઉદ્ભૂતસ્પર્શ જ્યાં હશે તે સ્થલે ઉદ્ભૂતરૂપ પણ હોય છે એવો નિયમ છે. તેથી આ ઉદ્ભૂત સ્પર્શને કોઈ પાર્થિવદ્રવ્ય આશ્રય છે એમ માનિએ તો ત્યાં ઉદ્ભૂતરૂપ પણ બાસતુંજ જોઈએ. અને આ સ્પર્શના આશ્રય ઉપર રૂપ તો બિલકુલ બાસતુંજ નથી. માટે પૃથિવી એનો આશ્રય નથી એ સિદ્ધ થાય છે. એમજ જલ અને તેજ એ પણ આ સ્પર્શના આશ્રય થઈ શકતા નથી. કારણ કે જલનો સ્પર્શ શીત હોય છે ને તેજનો સ્પર્શ ઉષ્ણ હોય છે. પણ આ (વાયુનો) સ્પર્શ તો ઉષ્ણ નથી અને શીત પણ હોતો નથી. એમજ આ સ્પર્શનો આશ્રય આકાશ, કાલ, દિક્ અને આત્મા આ ચારે પણ થઈ શકતા નથી. કારણ કે તે ચારે વિભૂ એટલે સર્વ વ્યાપક છે. તેઓના ઉપર આ સ્પર્શ રહેછે એમ માનિએ તો તે સ્પર્શ આપણને પ્રત્યેક સ્થળે બાસવો જોઈએ. પણ તેમ તો તે બિલકુલ બાસતોજ નથી. માટે આકાશ, કાલ, દિક્ અને આત્મા એ ચાર આ સ્પર્શના આશ્રય નથી. મન પણ આ સ્પર્શનું આશ્રય હોઈ શકતું નથી. કારણ કે મન તો પરમાણુસ્વરૂપ છે. પરમાણુનો સ્પર્શ અતીન્દ્રિય એટલે હૃદિઓને ન સમજવા જેવો છે. પણ આ વાયુનો સ્પર્શ તો ત્વગિન્દ્રિયને જણાય છે. માટે મન આ સ્પર્શનો પણ આશ્રય નથી એ સિદ્ધ થાય છે. એમ હોવાથી આ બાસમાન થનારા સ્પર્શનો આશ્રય પૂર્વનિર્દિષ્ટ આઠ દ્રવ્યોથી ભિન્ન એવા કોઈ પણ દ્રવ્યનો હોવો જોઈએ ને તે વાયુજ છે. આ પ્રમાણે અનુમાનવડે સ્પર્શ ઉપરથી વાયુની સિદ્ધિ થાય છે.

ટીકા:—કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાને પ્રત્યક્ષ એ મુખ્ય પ્રમાણ છે ને તે જ ન હોય તો પછી અનુમાનનો ઉપયોગ કરવો. એમ છતાં વાયુના સિદ્ધિ માટે આપે અનુમાન કેમ કહ્યું ? વાયુનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી એમ કાંઈ નથી. તો તે થાય છે. કારણ કે તે પ્રત્યક્ષસ્પર્શનો આશ્રય છે એટલે તેનો પ્રત્યક્ષ સ્પર્શ આપણને બાસે છે. જે જે પ્રત્યક્ષસ્પર્શનો આશ્રય હોય છે તેનું તેનું પ્રત્યક્ષગ્ન થાય છે; જેમકે ઘટનું. વાયુ એ પ્રત્યક્ષસ્પર્શનો આશ્રય છે માટે તેનું પ્રત્યક્ષગ્ન થતુંજ જોઈએ. એમ અ-

નુમાન ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે. **સમાધાન:—**આ અનુમાન બૂલ બનેલું છે. કારણ કે આ અનુમાન માહેલો હેતુ દૂષિત છે. તે સોપાધિક છે. કારણ કે તેમાં ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત એ ઉપાધી છે. સાધ્યનો વ્યાપક છતાં જે સાધનનો વ્યાપક હતો નથી તે ઉપાધી છે. જે સિદ્ધ કરવાનું હોય છે તે સાધ્ય; પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં વાયુનું પ્રલક્ષ્ય એ સિદ્ધ કરવાનું છે માટે તે સાધ્ય છે. જેના યોગથી એ સાધ્ય સિદ્ધ કરી શકાય છે તે સાધન છે; સદર્ક ઉદાહરણમાં પ્રલક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ એના યોગથી વાયુનું પ્રલક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાનું છે, માટે પ્રલક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ એ સાધન છે. વ્યાપક એટલે અધિક સ્થલે રહેનારો. ઉદાહરણાર્થ:—જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં વન્હિ હોય છે. પરંતુ જ્યાં જ્યાં વન્હિ હોય છે ત્યાં ત્યાં ધૂમ હોતો નથી. તપાવેલા લોહના ગોળામાં વન્હિ હોય છે. પરંતુ ત્યાં ધૂમ હોતો નથી. તેથી વન્હિ એ ધૂમ કરતા અધિક સ્થળે હોવાથી તે વ્યાપક છે. પૂર્વોક્ત અનુમાનમાં ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત એ ઉપાધી છે. કારણ કે ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત એ સાધ્યવ્યાપક છતાં સાધનનું વ્યાપક નથી. ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત એ સાધ્યનું વ્યાપક છે તે આ પ્રમાણે: જ્યાં જ્યાં દ્રવ્યત્વ છતાં બહિરિદ્રિય પ્રલક્ષ્ય હોય છે ત્યાં ત્યાં ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત હોય છે. ઉદાહરણાર્થે ઘટ. ઘટ એ દ્રવ્ય છે અને બાહ્યિદ્રિયને, એટલે નેત્રાદિકને તેનું પ્રલક્ષ્ય જાણ થાય છે તે સ્થળે ઉદ્ભૂતરૂપ છે. હવે ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત એ સાધનનું વ્યાપક નથી. તે આ પ્રમાણે: જ્યાં જ્યાં પ્રલક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ હોય છે ત્યાં ત્યાં ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત હોય છે એમ નથી. કારણ કે વાયુનો પ્રલક્ષસ્પર્શ આપણને બાસે છે તો પણ તે વાયુને ઉદ્ભૂતરૂપ નથી એ આપણે જાણીએ છીએ, આ રીતે સાધ્યવ્યાપક છતાં સાધનનું વ્યાપક ન હોવું એ જે ઉપાધિનું લક્ષણ તે ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત ઉપર પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત એ ઉપાધી છે. તેથી સદર્ક અનુમાન માહેલાં હેતુને આ ઉપાધી જેડીએ તોજ તે નિર્દોષ થશે. નહિ તો તે વિના તે દોષયુક્ત છે. ‘વાયુનું પ્રલક્ષ્ય જાણ થાય છે, કારણ કે તે પ્રલક્ષસ્પર્શાશ્રય છે’ આ અનુમાન માહેલો હેતુ દોષયુક્ત છે. કારણ કે જે જે પ્રલક્ષસ્પર્શાશ્રય હોય છે તેનું તેનું પ્રલક્ષ્ય જાણ થાય છે એવી વ્યાપ્તિ માની શકાય નહી. જેનું પ્રલક્ષ્ય જાણ થાય છે તેને ઉદ્ભૂતરૂપ હોય છે એવો નિયમ છે. તે નિયમાનુસાર પ્રલક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વથી

વાયુનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ આપણે માનીએ તો ત્યાં ઉદ્ભૂતરૂપ પણ માનવું પડશે. ને વાયુના વિષે તો કોઈ પણ રૂપ છેજ નહીં. તેથી પૂર્વજ્ઞાન અનુમાન માહેલી વ્યાપ્તિ ઘટતી નથી. માટે પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ એ હેતુ વ્યાપ્તિપ્રતિબંધક હોવાથી દુષ્ટ છે. તે હેતુને ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ એ જો કાપાધી જોડીએ તો માત્ર તે નિર્દોષ હેતુ થાય છે. તે આ પ્રમાણે: જ જો દ્રવ્ય ઉપર ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ છતાં પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ હોય છે તે તે દ્રવ્યનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે. ઉદાહરણાર્થે ઘટ. ઘટ ઉપર ઉદ્ભૂતરૂપ હોઈને તે પ્રત્યક્ષ સ્પર્શનો પણ આશ્રય છે. માટે તેનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે. તેથી ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ છતાં પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ હોવું એ હેતુ ઘટીત છે. ને એ પ્રમાણે જોતાં વાયુનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સંભવતું નથી. કારણ કે જો દ્રવ્ય ઉપર ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ છતાં પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રયત્વ હોય છે તેનુંજ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે એવો નિયમ છે. પણ વાયુને તો બિલકુલ રૂપજ નથી. માટે તેનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થતું નથી એ સિદ્ધ છે. ઝાંકા:—જ્યાં ઉદ્ભૂતરૂપ છતાં પ્રત્યક્ષસ્પર્શ હોય છે ત્યાંજ પ્રત્યક્ષ સંભવે છે એમ જો આપણે માનીએ તો ઉના કરેલા જલમાં જો તેજ હોય છે તે પણ અપ્રત્યક્ષ છે એમ માનવું પડશે. કારણ કે ઉના જલમાં મુકેલો હાથ દાઝતો હોવાથી અગર જો કે તે તેજમાં પ્રત્યક્ષસ્પર્શ હોય તોપણ ઉના પાણી માહેલું તેજ પૃથક્ દુઝોચર થતું નથી માટે તે તેજમાં ઉદ્ભૂતરૂપ નથી. તેથી ત્યાં ઉદ્ભૂતરૂપ ન હોવાથી ઉના પાણી માહેલું તેજ અપ્રત્યક્ષ થશે. સમાધાન:—અમોને આ ઇલાપ્રતિજ્ઞ છે. કારણ કે ઉનાજલ માહેલું તેજ અપ્રત્યક્ષ છે એવું અમારું મત છે. માટે વાયુને રૂપ ન હોવાથી તેનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થઈ શકતું નથી એ સિદ્ધ છે.

પૃથિવી, જલ, તેજ અને વાયુ આ ચાર દ્રવ્યો પૈકી પ્રત્યેકના નિત્ય અને અનિત્ય એવા બે વિભાગ પૂર્વે કયાં છે અને જો કાર્યરૂપ હોય છે તેજ અનિત્ય હોય છે એમ પણ કહેલું છે. હવે કાર્યરૂપ પૃથિવી, જલ, તેજ અને વાયુ આ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તથા શી રીતે નાશ પામે છે તે પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે છે:—પ્રથમ ઇશ્વરના મનમાં જગત્ ઉત્પન્ન કરે એવી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. નંતર તે ઇચ્છાના અનુરોધે પરમાણુના વિષે ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. તેના યોગથી બે પરમાણુ એકત્ર સંયુક્ત થઈને

તેમનાથી દ્વચણક ઉત્પન્ન થાય છે. એવા ત્રણ દ્વચણક મળીને એક ત્ર્યણક ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે ચતુરણકાદિક ઉત્પન્ન થતાં થતાં અંતે સ્થૂલ પૃથિવી, સ્થૂલજલ, સ્થૂલતેજ અને સ્થૂલવાયુ એ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલાં કાર્યદ્રવ્યનો સંહાર કરે એવી જ્યારે ઇશ્વરને ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તે ઇચ્છાથી ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે ક્રિયાના યોગથી એ પરમાણુનો પરસ્પરથી વિભાગ થાય છે ને તેના લીધે દ્વચણકને નાશ થાય છે. નંતર ત્ર્યણકનો નાશ થાય છે તદનંતર ચતુરણકનો નાશ થાય છે. એ પ્રમાણે પૃથિવી, જલ, તેજ તથા વાયુ એમનો નાશ થાય છે. ત્ર્યણકનું સમવાયિકારણ જે દ્વચણક તેના નાશથી ત્ર્યણકનો નાશ થાય છે. પરંતુ દ્વચણકનો નાશ તેના સમવાયિકારણના નાશથી થાય છે એમ માની શકાય નહીં. કારણ કે દ્વચણકનું સમવાયિકારણ પરમાણુ છે ને પરમાણુ તો નિલ છે. તેથી સમવાયિકારણના નાશથી દ્વચણકનો નાશ થાય છે એમ માની શકાતું નથી. માટે દ્વચણકનું અસમવાયિકારણ જે પરમાણુદ્વચસંયોગ તેના નાશથી દ્વચણકનો નાશ થાય છે એમ પ્રાચીન સંપ્રદાયાનુસારે વર્તનારા પ્રાચીનનૈયાયિકો માને છે. અને દ્વચણકનો નાશ અસમવાયિકારણનાશથી થાય છે ને ત્ર્યણકાદિનો નાશ સમવાયિકારણનાશથી થાય છે એવા બબ્બે કારણ માનવા પડે છે તેના કરતાં સર્વ સ્થળે અસમવાયિકારણનાશથી જ કાર્યદ્રવ્યનો નાશ થાય છે એમ માનવામાં લાઘવ હોવાથી અસમવાયિકારણનાશથી જ કાર્યદ્રવ્યનો નાશ થાય છે એમ માનવું ઉચિત છે એવું નવીનનૈયાયિકોનું મત છે.

શ્રીકાઃ--પણ પરમાણુના અસ્તિત્વ માટે પ્રમાણું શું ? **સમાધાનઃ**--માકડ્યાંદરડામાંથી સૂર્યના કિરણ ધરમાં આવ્યા છતાં તેમાં જે અતિશય સૂક્ષ્મ એવો રજઃકણ દેખાય છે તે સાવચવ હોવો જોઇએ કારણ કે તે ચક્ષુને જોવાને યોગ્ય એવું દ્રવ્ય છે. જે જે ચક્ષુને જોવાને યોગ્ય એવું દ્રવ્ય હોય છે તેને તેને અવચવ હોય છે. જેમકે પઠને છે. માકડ્યાંદરડામાંથી આવેલા સૂર્યકિરણ માહેલો રજઃકણ એ ત્ર્યણક છે એમ મનાયેલું છે. ને તે ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ થાય છે માટે તેને અવચવ હોવા જોઇએ એમ ઉપરના અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. તે ત્ર્યણકના અવચવ એ દ્વચણક છે. તેઓ પણ સાવચવ જોઇએ. કારણ કે તેમનાથી જેમના મહાપરિમાણુ છે

એવા અણુક ઉત્પન્ન થાય છે. જેમના જેમનાથી મહત્પરિમાણુ વિશિષ્ટ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે તે સાવચવ હોય છે; જેમકે તંતુ. જેને મહત્પરિમાણુ છે એવા પ્રકારનો પટ તંતુથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમ હોવાથી તંતુને જેમ અવચવ છે તેમજ દ્રવ્યક્રને પણ અવચવ હોવા જોઈએ. દ્રવ્યક્રનો જે અવચવ તે જ પરમાણુ છે. એ પરમાણુ નિલ છે. કારણ કે તે નિલ નહીં છતાં કાર્યરૂપ છે એમ માનીએ તો તે પરમાણુને પણ બીજા અવચવ છે એમ માનવું પડે અને તે અવચવોને પણ બીજા અવચવો છે એમ માનવું પડશે ને એવી પરંપરાનો કોઈ વખતે પણ અંત ન હોવાથી અનવસ્થાદોષ પ્રાપ્ત થશે. પરમાણુના અનંત વિભાગ છે એવી કલ્પનાનો અગિકાર કરીએ તો મેરૂપર્વત અને સરસવનો દાણો એ બંનેનું એકજ પરિમાણુ થશે. કારણ કે એ કલ્પના પ્રમાણુ બન્નેમાં પણ અનંતાવચત્વ એ સમાન હોવાથી તેમના પરિમાણુમાં ફરક પડવાનું કોઈ કારણ રહેશે નહીં. માટે પરમાણુ એ નિલ છે એમ માનવું જોઈએ. શંકા:-જગતની ઉત્પત્તીના પ્રખતે અને પ્રલયની વખતે પરમાણુ એકત્ર થાય છે અને વિભાગ પામે છે એમ આપે કહ્યું પરંતુ જગતની ઉત્પત્તી થાય છે અને પ્રલય થાય છે એ માટે પ્રમાણુ યું? સમાધાન:- “અહરેવે પૂર્વની પેઠે ઉત્પન્ન કર્યું” એવા અર્થનુ ધાતાયથા પૂર્વમકલ્પયત્ આ વેદવાક્ય પ્રમાણુ છે. આ વેદવાક્ય-શ્રુતિ-ઉપરથી ઉત્પત્તી અને પ્રલય સિદ્ધ થાય છે. સર્વ કાર્યદ્રવ્યનો જ્યારે ધ્વંસ થાય ત્યારે તેને અવાંતરપ્રલય કહે છે. કેટલાએક દ્રવ્યોનો ધ્વંસ હમણા પણ થાય છે. તેથી સર્વ એ વિશેષણ નયોજ્યું હત તો દસ પાંચ દ્રવ્યોનો ધ્વંસ હમણા પણ થતો હોવાથી હાલ પણ અવાંતરપ્રલય છે એમ થશે માટે સર્વ એ પદ યોજ્યું છે, અને નિત્ય દ્રવ્યોનો કોઈ વખતે પણ ધ્વંસ થતો નથી માટે કાર્ય દ્રવ્ય એમ કહ્યું છે. સર્વ ભાવકાર્યનો જ્યારે ધ્વંસ થાય છે ત્યારે તેને મહાપ્રલય કહે છે. ધ્વંસનો ધ્વંસ કોઈ વખતે પણ થતો નથી તેથી ભાવકાર્ય એમ કહ્યું છે. કાર્ય કહીએ એટલે તેમાં દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ અને પ્રધ્વંસાભાવ આ આવી જાય છે. કારણ કે તેઓ ઉત્પન્ન થનારા છે. પરંતુ તેઓ પૈકી પ્રધ્વંસાભાવ અનંત હોવાથી તેનો પ્રલય સંભવતો નથી. માટે મહાપ્રલયને સર્વભાવકાર્યધ્વંસ એમ કહ્યું છે. તેથી એ પ્રલયમાં

બેદ એજ છે કે અવાંતરપ્રલયમાં કાર્યપૈકી ફક્ત દ્રવ્યોત્તોજ ધ્વંસ થાય છે અને મહાપ્રલયમાં સર્વકાર્યનો એટલે ગુણ, દ્રવ્ય અને કર્મ એમનો ધ્વંસ થાય છે. પ્રધ્વંસાભાવ કાર્ય છે પણ તે અનંત છે માટે તેનો અને સામાન્ય, વિશેષ ત્યા સમવાય આ નિલ છે, કાર્ય નથી, માટે તેમનો મહાપ્રલયમાં ધ્વંસ થતો નથી. ॥ ૧૩ ॥

હવે આકાશનું લક્ષણ કહે છે:—

શબ્દગુણમાકાશમ્ । તત્ત્વૈકં વિભુ નિત્યં ચ ॥૧૪॥

શબ્દ એ જેનો ગુણ છે તે આકાશ છે. તે એક, વિભુ અને નિત્ય એવું છે. ॥ ૧૪ ॥

આકાશં લક્ષયતિ । શબ્દેતિ । નન્વાકાશમપિ કિં પૃથિવ્યા-
દિવન્નાના । નેત્યાહ । તત્ત્વૈકમિતિ । ભેદે પ્રમાણાભાવાદિત્યર્થઃ ।
एकत्वादेव सर्वत्र शब्दोपलब्धेर्विश्रुत्वमंगीकर्तव्यमित्याह । वि-
श्विति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विश्रुत्वम् । मूर्तत्वं परिच्छि-
न्नपरिमाणवत्त्वं क्रियावत्त्वं वा विश्रुत्वादेवात्मवन्नित्यमित्याह ।
नित्यंचेति ॥ ૧૪ ॥

શંકા:—પૃથિવ્યાદિકની પેઠે આકાશ પણ ભિન્ન ભિન્ન છે કે નહિ ?
સમાધાન:—ના. આકાશ તો એકજ છે. તે એકજ છે એમ માનવાનું કારણ એ છે કે તેના બેદ છે એમ માનવાને કોઈ પ્રમાણ નથી. ઘટાકાશ, મઠાકાશ છતાંદિ બેદ તો કેવલ ઉપાધિના સિધે થયેલાં છે. તે આકાશ એકજ છતાં શબ્દની સર્વત્ર ઉપલબ્ધી થતી હોવાથી તે વિભુ છે. કારણ કે શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે. તેથી જ્યાં જ્યાં શબ્દગુણ હોય છે ત્યાં ત્યાં તેનો આશ્રય આકાશ હોવુંજ જોઈએ. આકાશોં જો અનેક હતા તો કદાચિત્ અનેક સ્થલે શબ્દની ઉપલબ્ધીનો સંભવ થાત. પણ આકાશ તો એકજ છે તેથી સર્વત્ર શબ્દોપલબ્ધિ ઉપપન્ન થવાને આકાશ વિભુ છે એમજ માનવું જોઈએ. વિભુ એટલે સર્વવ્યાપક—સર્વત્ર ફેલાયેલું. એજ અર્થ અન્યરીતે પણ બ્યક્ત થાય છે તે આ પ્રમાણે: સર્વ મૂર્તદ્રવ્યોની

સાથે જેનો સંયોગ થયેલો હોય છે તે વિભુ છે. પરિચ્છિન્ન પદ્ધતિ મર્યાદિત, કિંવા નિયમિત પણે જેને પરિમાણ હોય છે તે મૂર્તદ્રવ્ય છે. કિંવા જેને ક્રિયા હોય છે તે મૂર્તદ્રવ્ય છે. સારાંશ જેને વિષે સ્થલાંતર સંભવે છે તે મૂર્ત છે જે સર્વવ્યાપક હોય છે તેને એક સ્થલેથી બીજે સ્થલે જવું સંભવતું નથી. કારણ કે જ્યાં તે પૂર્વે નહોતું એવું એકે સ્થલે હોતું નથી. પરંતુ મૂર્તદ્રવ્યની બાબત તેવી નથી. તેનું પરિમાણ નિયમિત હોવાથી તે એક સ્થલેથી બીજા સ્થલે જઈ શકે છે. ઘટ, પટ એમનું પરિમાણ પરિચ્છિન્ન હોવાથી એ મૂર્તદ્રવ્યો છે. એવા સર્વ મૂર્તદ્રવ્યોની સાથે સંયુક્ત થઈને જે રહે છે તે વિભુ છે. તેથી આકાશ એ વિભુ છે એ સિદ્ધ થયું. હવે આકાશ એ નિલ હોવું જોઈએ કારણ કે તે વિભુ છે. જે જે વિભુ હોય છે તે તે નિલ હોય છે; જેમકે આત્મા. આકાશ એ વિભુ છે તેથી તે નિલ હોવું જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. ॥ ૧૪ ॥

હવે કાલનું લક્ષણ કહે છે:—

**અતીતાદિવ્યવહારहेतुः कालः । सचैको वि-
भुर्नित्यश्च ॥ १५ ॥**

અતીતાદિક વ્યવહારને હેતુભૂત જે હોય છે તે કાલ છે. તે એક, વિભુ અને નિત્ય છે. ॥ ૧૫ ॥

**कालं लक्षयति । अतीतेति । सर्वाधारः कालः सर्वकार्यनि-
मित्तकारणं च ॥ १५ ॥**

અતીતાદિ એટલે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન આ ત્રણ વિભાગ કાલ એ સર્વનો આધાર છે તે સર્વકાર્યોનું નિમિત્તકારણ છે. ॥ ૧૫ ॥

હવે દિશાનું લક્ષણ કહે છે:—

**प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् । सा चैकाविम्बी
नित्या च ॥ १६ ॥**

પ્રાચ્યાદિક વ્યવહારને હેતુભૂત જે હોય છે તે દિશ છે. તે એક, નિત્ય અને વિભુ છે ॥ ૧૬ ॥

દિશો લક્ષણમાહ । પ્રાચીતિ । દિગપિ કાર્યમાત્રે નિમિત્ત
કારણમ્ ॥ ૧૬ ॥

કાલની પેઠે દિક્ એ પણ સર્વકાર્યોનું નિમિત્તકારણ હોય છે ॥ ૧૬ ॥

હવે આત્માનું લક્ષણ કહે છે:—

જ્ઞાનાધિકરણમાત્મા । સ દ્વિવિધો પરમાત્મા
જીવાત્મા ચ । તત્રેશ્વરઃ સર્વજ્ઞઃ પરમાત્મૈક એવ ।
જીવાત્મા પ્રતિશરીરં ભિન્નો વિભુર્નિત્યશ્ચ ॥ ૧૭ ॥

જે જ્ઞાનનો અધિકાર હોય છે તે આત્મા છે. તે જીવા-
ત્મા અને પરમાત્મા એવા બે પ્રકારનો છે. તે પૈકી જે પર-
માત્મા તે ઈશ્વર, સર્વજ્ઞ અને એક એવો છે. જીવાત્મા એ માત્ર
પ્રત્યેક શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન છે ને તે વિભુ તથા નિત્ય
છે. ॥ ૧૭ ॥

આત્માનો લક્ષણમાહ । જ્ઞાનેતિ । આત્માનં વિમજતે । સ
દ્વિવિધ इति । પરમાત્માનો લક્ષણમાહ । તત્રેતિ । નિત્યજ્ઞાનાધિ-
કરણસ્વર્માશ્વરત્વમ્ । નમ્વીશ્વરસ્ય સદ્ભાવે કિં પ્રમાણમ્ । ન
તાવત્પ્રત્યક્ષમ્ । તદ્દિ બાહ્યમભ્યંતરં વા । નાદ્યમરૂપિદ્રવ્યત્વાત્ ।
નાત્યમાત્મસુખાદિઘ્યતિરિક્તત્વાત્ । નાપ્યનુમાનમ્ । લિંગાભા-
વાત્ । નાપ્યાગમસ્તથાવિધાગમાભાવાદિતિ ચેન્ન । અંકુરાદિકં
કર્તૃજન્યં કાર્યત્વાદ્દટ્વદિત્તનુમાનસ્ય પ્રમાણત્વાત્ । ઉપાદાનગો-
ચરાપરોક્ષજ્ઞાનચિકીર્ષાકૃતિમર્શં કર્તૃત્વમ્ । ઉપાદાનં સમવાયિ-
કારણમ્ । સંકલપરમાણ્વાદિસૂક્ષ્મદર્શિત્વાત્સર્વજ્ઞત્વમ્ । “યઃ
સર્વજ્ઞઃ સ સર્વવિદ્ ” इत्याद्याગમોऽपि તત્ર પ્રમાણમ્ । જીવસ્ય
લક્ષણમાહ । જીવ इति । સુખાદ્યાશ્રયત્વં જીવલક્ષણમ્ । નનુ

“ મનુષ્યોઽહં બ્રાહ્મણોઽહમ્ ” ઇત્યાદૌ સર્વગ્રાહ્યપ્રત્યયેશ્ચરીરસૈવ વિષયત્વાચ્છરીરમેવાત્મેતિ ચેન્ન । શરીરસ્યાત્મત્વે કરપાદાદિ-નાશે સતિ શરીરનાશાદાત્મનોઽપિ નાશપ્રસંગાત્ । નાર્પીંદ્રિય-ણામાત્મસ્ત્વમ્ । તથાત્વે “ યોઽહં ઘટમદ્રાક્ષં સોઽહંમિદાર્નીં ત્વ-ચા સ્પૃશામિ ” ઇત્યનુસંધાનામાવપ્રસંગાત્ । અન્યાનુભૂતેઽન્યસ્યા-નુસંધાનાયોગાત્ । તસ્માદ્દેહેન્દ્રિયવ્યતિરિક્તો જીવઃ । મુલ્લદુઃલા-દિતૈચિજ્યાત્પ્રતિશરીરં મિશ્રઃ । સ ચ ન પરમાણુઃ । શરીરવ્યા-પિમુલ્લાથનુપલબ્ધિપ્રસંગાત્ । ન મધ્યમપરિમાણઃ । તથા સત્ત્વ-નિસત્ત્વપ્રસંગેન કૃતનાશાકૃતાભ્યાગમપ્રસંગાત્ । તસ્માન્નિત્યો વિ-શુદ્ધો જીવઃ ॥ ૧૭ ॥

જે જ્ઞાનનો અધિકરણ હોય છે તે આત્મા છે એ આત્માનું લક્ષણ છે, એનો અર્થ એ છે કે સમવાયસ્તંબધી ને જ્ઞાનનો આશ્રય છે તે આ-ત્મા છે. તે આત્માના જીવાત્મા અને પરમાત્મા એવા બે વિભાગ છે. પરમાત્મા એટલે ઇશ્વર. ઈશ્વર પદ્ધતિ નિત્યજ્ઞાનનો જે અધિકરણ હોય છે તે જ્ઞાનાધિકરણ એ આત્માનું સામાન્યલક્ષણ છે. જીવાત્માનું જ્ઞાન અનિ-ત્ય હોય છે અને પરમાત્માનું જ્ઞાન નિત્ય હોય છે માટે નિત્યજ્ઞાનાધિક-કરણત્વ એવું ઇશ્વરનું લક્ષણ બાંધ્યું છે. શંકા:—ઇશ્વરના સદ્ભાવ-અસ્તિત્વ-માટે શું પ્રમાણ છે ? જો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એમ કહેશો તો તે બાહ્યેન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ છે ? કે આંતરેન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ છે ? જો બાહ્યેન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ છે એમ કહેશો તો તે ઘટનું નથી. કારણ કે બાહ્યેન્દ્રિયોના એટલે અક્ષુરાર્થિકના દારે ઇશ્વરનું પ્રત્યક્ષ થાય છે એ માની શકાય નહીં કારણ કે બાહ્યેન્દ્રિયોવડે જેનું પ્રત્યક્ષ થાય છે તેને ઉદ્ભૂતરૂપ હોવું જોઈએ એવો નિયમ છે. ઇશ્વરને તો બિલકુલ રૂપ છે જ નહિ. તેથી ઇશ્વર એ અરૂપી દ્રવ્ય હોવાથી તે બાહ્યેન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ નથી. તેમજ તે આંતરેન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ પણ નથી. કારણ કે આંતરેન્દ્રિય ને મન તેને આત્મા-જીવાત્મા-અને સુખદુઃ-ખાદિતું જ માત્ર જ્ઞાન થાય છે પણ ઇશ્વર તેમનાથી બિન્ન હોવાથી તેનું જ્ઞાન થતું નથી. તેથી ઇશ્વરના અસ્તિત્વ માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નથી. તેમજ અ-

નુમાન પ્રમાણ પણ નથી કારણ કે જેનાવડે ધ્વિર વિષમક અનુમાન બાંધી
 શકાય એવો કાંઈપણ હેતુ ઉપલબ્ધ નથી. અને શબ્દપ્રમાણ પણ નથી
 કારણ કે જેમાં ધ્વિરનું અસ્તિત્વ કહ્યું હોય એવું વેદવાક્ય પણ કાંઈ
 સ્થળે ઉપલબ્ધ નથી. ને કદાચ તેવું વાક્ય હોય તોપણ નિરૂપયોગી છે
 કારણ કે વેદ ધ્વિરપ્રણીત છે એમ માનીને તેનું વાક્ય પ્રમાણરૂપ ગ-
 લણવામાં આવે છે. પણ જ્યાં સુધી ધ્વિરજન સિદ્ધ થયો નથી ત્યાં સુધી
 ધ્વિરનિર્મિતવેદને પ્રામાણ્ય ક્યાંથી હોય ? માટે ધ્વિરના અસ્તિત્વ સાર
 શબ્દપ્રમાણ પણ નથી. તેથી ધ્વિરના સદ્ભાવ માટે કાંઈપણ પ્રમાણ
 નથી. **સમાધાન:**—ના! એમ કહેવું અધટિત છે. કારણ કે વક્ષ્યમાણ અનુમાન
 ધ્વિરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા માટે પ્રમાણભૂત છે. તે અનુમાન આ પ્રમાણે:
 અંકુરાદિક જે જમિન ઉપર ઉગેલા દેખાય છે તે કાંઈ પણ કર્તાએ ઉત્પન્ન
 કરેલા હોવા જોઈએ. કારણ કે તે કાર્ય છે જે જે કાર્ય હોય છે તે તે કાંઈ
 પણ કર્તાએ કરેલું હોય છે; જેમકે ઘટ. અંકુરાદિક એ કાર્ય છે, તેથી
 તેને કાંઈ પણ કર્તા હોવો જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. ને આ અંકુરાદિક
 સંધિનો કર્તા ધ્વિર વિના બીજો કાંઈ પણ સંભવતો નથી. તેથી આ અનુ-
 માન ઉપરથી ધ્વિરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ અનુમાન માહેલા
કર્તૃત્વ નો અર્થ **ઉપાદાનગોચરાપરોક્ષજ્ઞાનચિકીર્ષાકૃતિમસ્ત્વ** એ છે.
 એનો અર્થ આ પ્રમાણે: **ઉપાદાન** એટલે સમવાયિકારણ. **ચૃત્તિકા** એ ઘ-
 ઠનું સમવાયિકારણ એટલે ઉપાદાન છે. જે કાર્ય આપણે નિર્માણ કરવાનું
 હોય છે તેના ઉપાદાનદ્રવ્યનું **અપરોક્ષ** એટલે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન હોવું જોઈ-
 એ, તે કાર્ય કરવાની **इच्छा** હોવી જોઈએ અને તેના માટે **प्रयत्न**
 કરવો જોઈએ, આ ત્રણ વાતો મળીને **કર્તૃત્વ** હોય છે. ઘટનું ઉપાદાન
 કારણ જે ચૃત્તિકા તેનું કુંભારને જે જ્ઞાન ન હોય તો તે કુંભારને વિષે
 ઘટનું કર્તૃત્વ સંભવશે નહીં. માટે **ઉપાદાનગોચરાપરોક્ષજ્ઞાન** એ કર્તૃ-
 ત્વને આવશ્યક છે. ધ્વિરને વિષે આપણે સર્વ જગતું કર્તૃત્વ માનીએ
 છીએ. તેથી જગતું ઉપાદાન કારણ જે પરમાણ્વાદિક તે સર્વનું સક્ષમજ્ઞાન
 ધ્વિરને હોવું જ જોઈએ. ને તેથીજ ધ્વિર એ સર્વજ હોવો જ જોઈએ
 એ સિદ્ધ થાય છે. પરમાત્મા એટલે ધ્વિર છે. ને તે સર્વજ છે એમ મૂ-
 લમાં કહેલુંજ છે. તે પૈકી ધ્વિરનું અસ્તિત્વ અનુમાન વડે સિદ્ધ કરી દ-

શીવીને નંતર જગત્કર્તૃત્વ ઉપરથીજ તેનું સર્વસ્ત્વ પણ સિદ્ધ કરીને દર્શાવ્યું છે. આ સર્વસ્ત્વ માટે વેદમાં પણ પ્રમાણ છે. ને તે “યઃ સર્વઙ્ગઃ સ સર્વવિત્ ” એ છે. અથવા “યઃ સર્વઙ્ગઃ સ સર્વવિત્ ” આ વેદવાક્ય ધ્વિરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા માટે શાબ્દપ્રમાણ છે એમ માનીએ તોપણ તે ધરીત છે.

જીવાત્મા એજ જીવ કહેવાય છે. સુખદુઃખાદિનો જે આશ્રય હોય છે તે જીવ છે એ જીવનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ સુખદુઃખાદિક ધર્મ જેના ઉપર રહે છે એટલે સુખદુઃખાદિકનો જેને અનુભવ થાય છે તે જીવ છે. શંકા:—‘હું મનુષ્ય છું’ ‘હું બ્રાહ્મણ છું’ એવો વ્યવહાર આપણે કરીએ છીએ. તે વખતે ‘હું’ એ જ્ઞાનનો શરીર એજ વિષય હોય છે. અર્થાત્ ‘હું’ આ શબ્દવડે શરીરજ દર્શાવાય છે. તેથી શરીર એજ આત્મા હોવો જોઈએ એમ સિદ્ધ થાય છે. સમાધાન:—ના! એમ કહેવું ધટીત નથી. કારણ કે હાથ, પગ એ અવયવ અને શરીર એ અવયવી હોવાથી હાથ, પગ એ અવયવ શરીરનું સમવાયિકારણ છે. અને શરીર એ તેનું કાર્ય છે. સમવાયિકારણનો નાશ થાય એટલે તે કાર્યનો પણ નાશ થાય છે એવો નિયમ છે. તેથી હાથ, પગનો નાશ થયા છતાં શરીરનો પણ નાશ થયોજ છે એમ માનવું પડશે ને તેથી તમારા-પૂર્વપક્ષીઓના-કહેવા પ્રમાણે આત્મા પણ નષ્ટ થવો જોઈએ. પરંતુ હાથ પગ તુટેલા મનુષ્યને પણ જ્ઞાન વિગેરે થવું હોવાથી તેનો આત્મા નષ્ટ થયેલો હોતો નથી એ ખુલ્લું છે. તેથી શરીર એજ આત્મા છે એમ કહેવું એ અત્યંત ભૂલ ભરેલું છે. શંકા:—તો ઇન્દ્રિઓ એ આત્મા છે. સમાધાન:—ના! ઇન્દ્રિઓને જો આત્મા માનીએ તો ચક્ષુ એ એક આત્મા ને ત્વચા એ એક વળી બીજો આત્મા છે એમ પ્રાપ્ત થશે. ને પછી ‘જે મેં પૂર્વે ઘટ જોયો હતો તેજ હું હવે તે ઘટને સ્પર્શ કરું છું’ એમ આપણાથી કોઈ વખતે પણ કહી શકાશે નહીં. કારણ કે ઘટ જોયો ચક્ષુ એ આત્માએ ને તે ઘટને સ્પર્શ કર્યો ત્વચાએ આત્માએ. તેથી ચક્ષુ એ આત્મા ત્વચા એ આત્માથી ભિન્ન હોવાથી જે ઘટ જોયો તેજ હું ઘટને સ્પર્શ કરું છું એમ આપણાથી કહી શકાશે નહીં. કારણ કે જો એમ કહી શકાશે તો પછી દયાશંકરે જેએલા વસ્તુનું સ્મરણ શિવશંકરને પણ થવાને કાંઈ હરકત નથી. પણ એકે અનુભવેલ

વસ્તુનો અનુકર્ષ ખીજને કોઈ વખતે પણ કરાતો નથી. માટે ઈંદ્રિઓ એ આત્મા નથી. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે દેહ અને ઈંદ્રિઓથી જીવાત્મા ભિન્ન છે. આ જીવાત્માને પ્રત્યેકશરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના સુખદુઃખો ભોગવવા પડે છે માટે તે પ્રત્યેક શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન હોવો જોઈએ. શંકા:—તે જીવાત્માનું પરિમાણ ? સમાધાન:—જીવાત્મા એ પરમાણુ નથી. કારણ કે જો તે પરમાણુ હોય તો શરીરમાંહેલા કોષપણુ એક ભાગમાં માત્ર રહેત. ને તેના યોગથી સર્વ શરીરને થનારા સુખનો અનુભવ તે લઈ શકે નહીં. તેથી જીવાત્મા પરમાણુ કરતાં મોટો હોવો જોઈએ. શંકા:—સર્વ શરીરને થનારાં સુખનો અનુભવ થવા સાથે શરીરના જોડણું તેનું મોટું પરિમાણ છે એમ માનીએ તો ? સમાધાન:—તે ઘણુંજ અધટીલ છે. કારણ કે જીવાત્મા પરમાણુ નથી ને વિભુ પણ નથી એમ માનવાથી તે અનિત્ય થશે. પરમાણુ અને વિભુ એજ માત્ર નિત્ય હોય છે ને ખીજા સર્વ અનિત્ય હોય છે એવો નિયમ છે. તેથી આ નિયમાનુસાર જીવાત્માનું મધ્યમપરિમાણ માનતાં તેને અનિત્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. ને પછી તેણે જે સુકૃતો કરેલા હોય તે સર્વ વ્યર્થ થશે. કારણ કે જો આત્મા નિત્ય હોય તોજ તે પોતાના સુકૃતકર્મોના ફલ ભાવીજન્મમાં ભોગવી શકે. ને વળી આત્મા નિત્ય છે એમ જો માનીએ નહીં તો આ જન્મમાં તે જે સુખદુઃખો ભોગવે છે તે તેને વિનાકારણ ભોગવવા પડે છે એમ થશે કારણ કે આ સુખદુઃખો ભોગવવાને તેને પાત્ર કરવા જેવા કર્મોજ તેણે કરેલાં નથી. વર્તમાનકાલીન આત્મા પૂર્વ જન્મમાં અસ્તિત્વમાંજ નહોતો. એમ હોવાથી કૃતનાશ અને અકૃતાભ્યાગમ એ જે દોષો પ્રાપ્ત થાય છે તેમની નિવૃત્તિ સાથે આત્મા નિત્ય છે એમ માનવુંજ જોઈએ. ને તે નિત્ય છે એમ માન્યું એટલે તે મધ્યમપરિમાણ હોઈ શકેજ નહીં તેથી જીવાત્મા વિભુજ હોવો જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. ॥ ૧૭ ॥

હવે મનનું લક્ષણ કહે છે:—

**સુક્ષ્મદુઃસ્વાદ્યુપલબ્ધિસાધનમિન્દ્રિયં મનઃ । તદ્વ
પ્રત્યાત્મનિયતત્વાદનંતં પરમાણુરૂપં નિત્યં ચ ॥ ૧૮ ॥**

સુખદુઃખાદિની ઉપલબ્ધીને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય તે મન છે. તે પ્રત્યેક આત્માની સાથે એકેક એમ સંબંધ હોવાથી તે અનંત છે. ને તે પરમાણુરૂપ તથા નિત્ય છે. ॥ ૧૮ ॥

મનસો લક્ષણમાહ । મુલેતિ । સ્પર્શરહિતત્વે સતિ ક્રિયા વત્તં મનસો લક્ષણમ્ । મનો વિભજતે । તચ્ચેતિ । एकैकस्यात्मन एकैकं मन इत्यात्मनामनेकत्वान्मनसोऽप्यनेकत्वमित्यर्थः । परमाणुरूपमिति । मध्यमपरिमाणत्वेऽनित्यत्वप्रसंगादित्यर्थः । ननु मनो नाणु किंतु विभु स्पर्शरहित द्रव्यत्वादाकाशवदिति चेन्न । मनसो विभुत्व आत्ममनःसंयोगस्यासमवायिकारणस्याभावाज्ज्ञानानुत्पत्तिप्रसंगात् । न च विमुद्वयसंयोगोऽस्तीति वाच्यम् । तत्संयोगस्य नित्यत्वेन सुषुप्त्यभावप्रसंगात् । पुरितद्वयतिरिक्त प्रदेश आत्ममनःसंयोगस्य सर्वदा विद्यमानत्वात् । अणुत्वे तु यदा मनः पुरितति प्रविशति तदा सुषुप्तिः । यदा निःसरति तदा ज्ञानોत्पत्तिरित्यणुत्वसिद्धिः ॥ ૧૮ ॥

સુખદુઃખાદિની ઉપલબ્ધિને સાધનભૂત જે ઇન્દ્રિય હોય છે તે મન છે એમ મૂલકર્તાએ મનનું લક્ષણ કહ્યું છે. એ શિવાય બીજું મનનું લક્ષણ એ છે કે:-જેને વિષે સ્પર્શરહિતત્વ છતાં ક્રિયાવત્ત્વ હોય છે તે મન છે. અર્થાત્ જેને સ્પર્શ ન છતાં, ચલનવલનાત્મકક્રિયા જેના વિષે સંભવે છે તે મન છે. પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુ એ ચારેને સ્પર્શ છે. ઇતર આકાશદિ પાંચને સ્પર્શ નથી. માટે સ્પર્શરહિતત્વ આ પદવડે પ્રથમના ચાર દ્રવ્યોનો નિરાસ થાય છે. હવે આકાશ, કાલ, દિક્ષ, આત્મા અને મન આ પાંચ દ્રવ્યો રહ્યા છે. પરંતુ એ પૈકી પ્રથમના ચાર વિભુ હોવાથી ચલનવલનાત્મકક્રિયા તેમને વિષે સંભવતી નથી. તેથી ક્રિયાવત્ત્વ એ પદ વડે આકાશ, કાલ, દિક્ષ તથા આત્માનું નિવારણ થાય છે. આ પ્રમાણે જેને સ્પર્શ ન છતાં ચલનવલનાત્મકક્રિયા હોય છે એમ કહેવાથી પેહેલાં આઠ દ્રવ્યોનું વારણ થઈને એ બક્ષણ મન ઉપર

ઘટતું થાય છે. મનો અનંત છે એમ કહેવાતું કારણ એ છે કે એકેક આત્માને એકેક મન હોતું આવશ્યક છે. કારણ કે સર્વ આત્માઓને એક જ મન છે એમ માનીએ તો એક મનુષ્યને જ્ઞાન થતી વખતે બીજાને જ્ઞાન થશે નહીં. કારણ કે મન આજુ હોવાથી અને તે એક જ છે એમ માનેલું હોવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા સાર એકજ આજુ મનને અનેક જાણના ઇન્દ્રિઓની સાથે સંયુક્ત થવાનું થઈ શકાશે નહીં. ને તેથી એકજ વખતે અનેકાને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે નહીં. એક જ વખતે ભિન્ન ભિન્ન મનુષ્યોને ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન તો થાય છે. માટે એકેક આત્માને એકેક જીવં જીવં મન હોવુંજ જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. જીવાત્મા અનેક હોવાથી મનો પણ અનેક હોવાજ જોઈએ મન એ આજુપરિમાણુ છે કારણ કે જો તેનું મધ્યમપરિમાણુ માનીએ તો અનિલ થશે. શંકા:—પ્રત્યેક દ્રવ્યને આજુપરિમાણુ, મધ્યમપરિમાણુ કે વિભુત્વ આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક પરિમાણુ તો હોય છે. તેથી મન જો મધ્યમપરિમાણુ ન ઘટે તો તે વિભુ તો છેજ. કારણ કે તે સ્પર્શરહિત દ્રવ્ય છે. જે જે સ્પર્શરહિત દ્રવ્ય હોય છે તે તે વિભુ હોય છે; જેમકે આકાશ.—મન સ્પર્શરહિત દ્રવ્ય હોવાથી તે વિભુ છે. એમ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. સમાધાન:—આ અનુમાન અધર્મીત છે. કારણ કે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાને જ્ઞાનનું અસમવાયિકારણ આત્મમન:સંયોગ એ થવો આવશ્યક છે. આત્મમન:સંયોગ એ જ્ઞાનનું અસમવાયિકારણ છે તે આ પ્રમાણે:—જ્ઞાન એ ગુણ આત્મા ઉપર રહે છે ને તે જ આત્મા ઉપર આત્મમન:સંયોગ એ પણ ગુણ રહે છે. તેથી આત્મમન:સંયોગ એ જ્ઞાનનું અસમવાયિકારણ છે. માટે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાને આત્મા અને મન એમનો સંયોગ થવો આવશ્યક છે. એ વિભુ દ્રવ્યોનો સંયોગ થઈ શકતો નથી. કારણ કે સંયોગ થવાને ચલનવલનાત્મક્રિયા આવશ્યક છે. ઘટને પટની પાસે લઈ જવાય છે કિંવા પટને ઘટની પાસે લઈ અવાય છે. તેથી ઘટ પટનો સંયોગ થાય છે. પણ વિભુ દ્રવ્યોને ત્રિષે એવી ક્રિયા સંભવતી નથી તેથી તેમનો સંયોગ થઈ શકતો નથી. મન વિભુ છે એમ માનીએ તો આત્મા અને મન આ બન્ને વિભુ હોવાથી આત્મમન:સંયોગ થશે નહીં. ને આત્મમન:સંયોગ નહીં થાય એટલે જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થશે નહીં. શંકા:—એ વિભુ દ્રવ્યોનો સંયોગ થાય છે એમ

માનીએ તો ? **સમાધાન:**—એમ માની શકાય નહી. કારણ કે આત્મા અને મન આ બે વિભુ દ્રવ્યોનો સંયોગ થાય છે એમ માનીએ તો તે વિભુ દ્રવ્યો નિત્ય હોવાથી તેમનો સંયોગ પણ નિત્ય જ થઈ પડશે ને તેથી આપણને સર્વદા નિરંતર જ્ઞાન જ થયા કરશે અને નિદ્રા તો કોઈ વખતે પણ મળશેજ નહીં એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. અમારા મતે સુષુપ્તીની હરકત આવતી નથી. કારણ કે પુરિતતિ નામક નાડીમાં મનનો પ્રવેશ થતાં સુષુપ્તી ઉત્પન્ન થાય છે એવો અમારો સિદ્ધાંત છે. મન આણુ હોવાથી તે જ્યારે પુરિતતિનાડીમાં જાય છે ત્યારે નિદ્રા આવે છે ને જ્યારે ત્યાંથી બહાર નિકળે છે ત્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે મન આણુ માનતાં સુષુપ્તીની હરકત આવતી નથી. પણ તમારા-પૂર્વપક્ષીના-મત પ્રમાણે આત્મા અને મન એમનો નિત્ય સંયોગ હોવાથી નિત્ય જ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થતું રહેશે ને નિદ્રા કોઈ વખતે પણ પ્રાપ્ત થશે નહીં. **શંકા:**—પુરિતતિનાડીમાં મનનો પ્રવેશ થતાં સુષુપ્તી સંભવે છે એમ આપની પેઠે અમે પણ માનીએ તો પછી શું હરકત છે ? **સમાધાન:**—તમારે એમ માનીને ચાલશે નહીં. કારણ કે અમારા મતે મન આણુ છે ને તમો તે તો વિભુ માનો છો તેથી મન અગર જો કે પુરિતતિમાં પ્રવેશ કરશે તો પણ તે મનનો કેટલોએક ભાગ પુરિતતિના બહાર રહેવોજ જોઈએ તથા તેનો અને આત્માનો સંયોગ સર્વદા થતો હોવાથી તમારા મતે સુષુપ્તી ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. તેથી મન વિભુ છે એમ કહી શકાય નહીં. માટે તે આણુ છે એ સિદ્ધ છે. ॥ ૧૮ ॥

હવે ૩૫નું લક્ષણ કહે છે:—

चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् । तश्च शुक्लनील-
पीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदात्सप्तविधं पृथिवीजल-
तेजोवृत्ति । तत्र पृथिव्यां सप्तविधम् । अभास्वर-
शुक्लं जले । भास्वरशुक्लं च तेजसि ॥ १९ ॥

ચક્ષુર્માત્ર ગ્રાહ્ય જે ગુણ હોય છે તે ૩૫ છે. તે ૩૫ શુક્લ, નીલ, પીત, રક્ત, હરિત, કપિશ અને ચિત્ર એવા સાત પ્ર-

કારનું છે. એ ૩૫ પૃથિવી, જલ અને તેજ ઉપર રહે છે. તે પૈકી પૃથિવી ઉપરનું ૩૫ આ સાતે પ્રકારનું હોય છે. જલ ઉપરનું ૩૫ અભાસ્વરશુકલ હોય છે. અને તેજ ઉપરનું ૩૫ ભાસ્વરશુકલ હોય છે. ॥ ૧૯ ॥

રૂપં લક્ષયતિ । ચક્ષુરિતિ । સંરૂપાદાવાતિવ્યાપ્તિવારણાય માત્રપદમ્ । રૂપત્વેડતિવ્યાપ્તિવારણાય ગુણપદમ્ । પ્રભાભિત્તિસંયોગેડતિવ્યાપ્તિવારણાય ચક્ષુર્માત્રગ્રાહજાતિમર્ત્ત્વં વાચ્યમ્ । રૂપં વિભજતે । તચ્ચેતિ । નન્વવ્યાપ્યવૃત્તિનીલાદિસમુદાય એવ ચિત્રરૂપમિતિ ચેન્ન । રૂપસ્ય વ્યાપ્યવૃત્તિત્વનિયમાન્ । નનુ ચિત્રપટેડવ્યવરૂપસ્ય પ્રતીતિરસ્તિત્વતિ ચેન્ન । રૂપરહિતત્ત્વેન પટસ્યાપ્રત્યક્ષત્વપ્રસંગાત્ । ન ચ રૂપવત્સમવેતત્ત્વં પ્રત્યક્ષત્વપ્રયોજકં ગૌરવાત્ । તસ્માત્પટસ્ય પ્રત્યક્ષત્વાનુપપન્નયા ચિત્રરૂપસિદ્ધિઃ । રૂપસ્યાશ્રયમાહ । પૃથિવીતિ । આશ્રયં વિભજ્ય દર્શયતિ । તત્રેતિ ॥ ૧૯ ॥

ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ જે ગુણ હોય છે તે રૂપ છે એમ ૩૫નું લક્ષણ કહ્યું છે. એ લક્ષણ માહેલાં માત્ર એ પદનું પ્રયોજન એ છે કે જે માત્ર પદ ન રાખીએ તો ચક્ષુર્ગ્રાહ ને ગુણ હોય છે તે ૩૫ છે એમ ૩૫નું લક્ષણ થશે. સંખ્યા એ પણ ગુણ છે ને તે ચક્ષુર્ગ્રાહ પણ છે. કારણ કે ઘટ પાંચ છે, દસ છે વિગેરે જ્ઞાન આપણને ચક્ષુથી અર્થ શકે છે. તેથી તે લક્ષણ સંખ્યા ઉપર અતિવ્યાપ્ત થાય છે. પરંતુ સંખ્યા એ ગુણ એકલા ચક્ષુથીજ ગ્રહણ કરાય છે એમ નથી. તો તેનું ગ્રહણ ત્વગિન્દ્રિય વડે પણ કરાય છે. કારણ કે આંખો બંદ કરીએ કિંવા ગાદાંધકાર હોય તો પણ હાથવડે તપાસીને ઘટ પાંચ છે કે દસ છે એ આપણે જાણીએ છીએ. તેથી સંખ્યા એ ચક્ષુર્ગ્રાહ છે ને ત્વગિન્દ્રિયગ્રાહ પણ છે. પરંતુ ૩૫ તો કેવળ ચક્ષુર્ગ્રાહ છે. માટે ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ એમ કહેવાથી સંખ્યાદિકો ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ નિવારણ થાય છે. એટલાજ સાર માત્ર એ પ્રદ થોળેલું છે. હવે ગુણ એ

પદ યોજવાનું પ્રયોજન એ છે કે એક એવો નિયમ છે કે જે ઇન્દ્રિયથી જે પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે તેજ ઇન્દ્રિયથી તે પદાર્થની જાતિનું તથા અભાવનું પણ ગ્રહણ થાય છે. એમ હોવાથી રૂપ જે ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય છે તે રૂપત્વ એ જાતિ પણ પૂર્વોક્ત નિયમાનુસારે ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય હોવીજ જોઈએ. તેથી ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્યત્વ એ લક્ષણ રૂપત્વજાતિ ઉપર અતિવ્યાપ્ત થાય છે. માટે ગુણ એ પદ યોજ્યું છે. રૂપત્વ એ જાતિ છે ગુણ નથી. એમ હોવાથી લક્ષણમાં ગુણ પદ યોજવાથી રૂપત્વ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થાય છે. વળી ગુણ પદ યોજવાનું બીજું પણ એક પ્રયોજન છે. તે એ કે: પ્રભા એટલે તેજ એ પણ ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય છે. કારણ કે તડકાની ભિત ઉપર પડેલી મંદપ્રભામાં તેજનો ગુણ ઉજ્જ્વલસ્પર્શ ન હોવાથી તે પ્રભા ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય હોય છે. પરંતુ પ્રભા એટલે તેજ એ દ્રવ્ય છે. તેથી ગુણ પદ યોજવાથી પ્રભા એ દ્રવ્ય ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્યગુણ એટલું લક્ષણ બાંધીએ તોપણ તેના ઉપર અતિવ્યાપ્તિનો દોષ આવે છે. તે આ પ્રમાણે: ભિત ઉપર સૂર્યના કિરણ પડતાં ત્યાં પ્રભાભિત્તિસંયોગ થાય છે. આ સંયોગ ગુણ છે. ને પ્રભા એ ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય હોવાથી પ્રભાભિત્તિસંયોગ એ પણ ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય હોવોજ જોઈએ. આ પ્રમાણે તેના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્યજાતિમાનગુણ એવું રૂપનું લક્ષણ બાંધવું. એટલે પ્રભાભિત્તિસંયોગ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થાય છે કારણ કે સંયોગત્વ એ જાતિ ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય છે એમ નથી. અર્થાત્ સંયોગત્વ એ જાતિનું ગ્રહણ ત્વગિન્દ્રિયાદિકથી ન થતાં ફક્ત ચક્ષુથીજ થાય છે એમ નથી. કારણ કે ઘટ અને પટ એમનો થયેલો સંયોગ ત્વગિન્દ્રિયથી પણ જાણવામાં આવે છે. ને જે ઇન્દ્રિયથી જે પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે તેજ ઇન્દ્રિયથી તે પદાર્થની જાતિનું ગ્રહણ થાય છે. એવો નિયમ છે. તેથી સંયોગત્વ એ જાતિનું પણ ગ્રહણ ત્વગિન્દ્રિયથી થાય છે એ સિદ્ધ થયું. એમ હોવાથી સંયોગત્વ એ જાતિ ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય તથા ત્વગિન્દ્રિયગ્રાહ્ય પણ છે. અર્થાત્ સંયોગત્વ એ જાતિ ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્ય નથી. માટે ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્યજાતિમાનગુણ એમ લક્ષણ બાંધવાથી પ્રભાભિત્તિસંયોગઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. એજ અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ અન્ય પ્રકારે પણ થઈ શકે છે. તે આ પ્રકારે છે: ચક્ષુર્માત્રગ્રાહ્યગુણ એ લક્ષણ માંહેલા ગુણ એ સંબંધનો અર્થ વિશેષ

ગુણ કરવો. એવો અર્થ કરવાથી પ્રમાણિતસંયોગ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. કારણ કે સંયોગ એ સામાન્યગુણ છે વિશેષગુણ નથી. શંકા:— સંખ્યા એ પણ સામાન્યગુણ છે. તેથી આપે કહેલા આ અન્યપ્રકારના અર્થવડે સંખ્યાઉપરની અતિવ્યાપ્તિ પણ દૂર થાય છે. તેથી હવે લક્ષણમાં માત્ર પદની જરૂર નથી. સંખ્યા ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ નિવારણાર્થેજ માત્ર પદ યોજ્યું હતું. પણ તે અતિવ્યાપ્તિ અન્યપ્રકારથી દૂર થતાં લક્ષણમાં માત્ર પદ વ્યર્થ થાય છે. **સમાધાન:—**ગુણનો અર્થ વિશેષગુણ કરવાથી સંખ્યાનું વારણ થાય છે એ ખરું છે. પણ જલ ઉપરજ રહેનારું સાંસિદ્ધિકદ્રવ્ય એ એક વિશેષગુણ હોવાથી તેનો લક્ષણમાં પ્રવેશ થાય. તેને તો લક્ષણમાંથી અગ્રગ મુકવું જ જોઈએ. માટે માત્ર પદની તો આવશ્યકતાજ છે. કારણ કે સાંસિદ્ધિકદ્રવ્ય એ ગુણ ચક્ષુગ્રાહ્ય છતાં ત્વગિન્દ્રિયગ્રાહ્ય પણ છે, કાંઈ ચક્ષુમાત્રગ્રાહ્ય નથી. માટે ચક્ષુમાત્રગ્રાહ્ય એવું ગુણને વિશેષણ આપવાથી સાંસિદ્ધિકદ્રવ્ય ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય ને **ચક્ષુમાત્રગ્રાહ્ય જે ગુણ તે રૂપ છે એ લક્ષણ સિદ્ધ થાય છે.**

રૂપના સાત ભેદ કહ્યા છે. તે માહેલો ચિત્રરૂપ એ એક ભેદ છે. બ્રહ્મના છ રૂપ પૈકી કોઈપણ એ કિંવા અધિકરૂપોના સંયોગથી જે રૂપ તયાર થાય છે તે ચિત્રરૂપ છે. શંકા:—ચિત્રરૂપ એ એક ભિન્નરૂપ છે એમ માનવાનું કારણ નથી. ભિન્નભિન્ન રંગના વસ્ત્રના કટકા સાંધીને તયાર કરેલા ચંદરવા—પટ—ઉપર જે નીલ, પીત, રક્ત ઇલાદિ અનેક રૂપો હોય છે તેમનો સમુદાય એજ ચિત્રરૂપ છે. એમ હોવાની નીલાદિ રૂપના સમુદાયથી ચિત્રરૂપ ભિન્ન નહીં છતાં તે એક સાતમું ભિન્નરૂપ છે એમ શા સાઠ માનવું જોઈએ ? **સમાધાન:—**ચિત્રરૂપ એ ભિન્નરૂપ માનવુંજ જોઈએ. કારણ કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય ઉપરનું રૂપ વ્યાપ્યવૃત્તિ હોવુંજ જોઈએ એવો નિયમ છે. વ્યાપ્યવૃત્તિનો અર્થ એ છે કે: વ્યાપ્ય એટલે જે વ્યાપ્ત થવાને યોગ્ય હોય છે તે. ઉદાહરણાર્થે શુક્રપટ લઈએ તો તે જેટલો શુક્રરૂપથી વ્યાપ્ત થયેલો હશે તેટલો, અર્થાત તે આખો શુક્રપટ, એ પ્રકૃત સ્થલે વ્યાપ્ય છે. ને તે આખા વ્યાપ્ય ઉપર રહેનારું જે શુક્રરૂપ તે વ્યાપ્યવૃત્તિ છે. સારાંશ વ્યાપ્યવૃત્તિધર્મ એટલે આખા અવયવીને

વ્યપ્તિને જે ધર્મ રહેછે તે. આખા અવયવિને એક ધર્મ વ્યાપિ રહેવું એટલે તે અવયવિના જે ભાગમાં તે ધર્મ નથી એવો તે અવયવિનો એક ભાગ ન હોવો. એજ અર્થ શાસ્ત્રીયભાષામાં કહેવો હોય તો તે એમ કહેવાય: પોતાનો અલંતાભાવ જેના ઉપર રહેછે તેનાજ ઉપર જે ધર્મ કોઈ વખતે પણ રહેતો નથી તે ધર્મ વ્યાપ્યવૃત્તિ છે. ને તેથીજ **સ્વસમાનાધિકરણાત્યંતામાવાપ્રતિયોગિ** એમ વ્યાપ્યવૃત્તિ ધર્મનું લક્ષણ કરેલું છે. ઉદાહરણાર્થે શુક્રપટ લઈએ તો તેના ઉપરનું શુક્રરૂપ એ વ્યાપ્યવૃત્તિ છે. કારણ કે એ શુક્રરૂપ જે પટ ઉપર રહેછે તેજ પટઉપર તે શુક્રરૂપનો અલંતાભાવ, અર્થાત્ નીલપીતાદિરૂપ કોઈ પણ રથલે રહેતું નથી. એટલે શુક્રરૂપ જ સર્વ પટને વ્યાપિને રહેછે. માટે તે વ્યાપ્યવૃત્તિ છે. ચિત્રપટમાં શુક્રરૂપ છે પરંતુ તે શુક્રરૂપ જે પટ ઉપર રહેછે તેજ પટ ઉપર શુક્રરૂપનો અલંતાભાવ પણ રહેછે અર્થાત્ શુક્રરૂપથી ભિન્ન એવા નીલપીતાદિરૂપો તે જ પટના ઇતર અવયવ ઉપર રહેલા છે. તેથી ચિત્રપટ માહેલું શુક્રરૂપ એ વ્યાપ્યવૃત્તિ નથી. તેમજ નીલપીતાદિ રૂપો પણ વ્યાપ્યવૃત્તિ નથી. તો તે સર્વ અવ્યાપ્યવૃત્તિ છે. કોઈ પણ દ્રવ્યનું આકૃષ્ણ-પ્રસક્ષ થવાને તેના ઉપર (ઉદ્ભૂત) રૂપ હોવું જોઈએ એમ પૂર્વે કહ્યું છે. તે નિયમ પ્રમાણે જે દ્રવ્ય ઉપર રૂપ હશે તે દ્રવ્યનું જ પ્રસક્ષ થશે, ને જેના ઉપર નહીં હશે તેનું થશે નહીં. દ્રવ્યના અવયવ ઉપર રૂપ હશે તો અવયવનું પ્રસક્ષ થશે ને સમગ્રદ્રવ્ય ઉપર રૂપ હશે તો સમગ્રદ્રવ્યનું પ્રસક્ષ થશે. એમ હોવાથી સમગ્ર ચિત્રપટને વ્યાપી રહેનારું એવું કોઈપણ એક રૂપ માનવું આવશ્યક છે. કારણ કે ચિત્રપટના અવયવ ઉપરના રૂપથી તે અવયવ પ્રસક્ષ થશે. પરંતુ સમગ્ર ચિત્રપટને વ્યાપી રહેનારું ચિત્રરૂપ માનીએ નહીં તો ખીલું એવું ક્યું રૂપ છે કે જેના યોગથી સમગ્ર ચિત્રપટનું પ્રસક્ષ થઈ શકશે ? કોઈપણ નથી. માટે ચિત્રરૂપ માનવું જ જોઈએ એમ અમો કહીએ છીએ. **પૂર્વપક્ષી:**—ચિત્રપટ ઉપર અમો રૂપ માનતા નથી. **સિદ્ધાંતિ:**—તો જે રૂપ દેખાય છે તે કાનું છે ? **પૂર્વપક્ષી:**—તે તો અવયવનું છે. **સિદ્ધાંતિ:**—એમ કહેવું ઘટીત નથી. કારણ કે ચિત્રપટ ઉપર એક ભિન્ન ચિત્રરૂપ રહેછે એમ જો ન માનીએ તો તે સમગ્ર પટનું એવું કોઈપણ રૂપ ન હોવાથી તે પટનું પ્રસક્ષ સંભવનું અશક્ય થશે. કારણ કે જેનું આપ-

ણુને પ્રત્યક્ષ થાય છે તેના ઉપર રૂપ સમવાયસંબંધથી હોય છે. જેમકે ઘટ આપણને દેખાય છે તેનું રૂપ તે ઉપર સમવાયસંબંધથી રહેલું હોય છે. ચિત્રપટની સ્થિતી એવી થાય છે કે રૂપ સમવાયસંબંધથી ચિત્રપટના અવયવ ઉપર રહેલું હોય છે ને આપણને ચિત્રપટનું જ પ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ છીએ. પણ તેના ઉપર રૂપ તો બિલકુલ નથીજ. સારે તેનું પ્રત્યક્ષ કેમ થશે ? શંકા:—રૂપ ચિત્રપટના અવયવ ઉપર છે. તેથી તે અવયવ રૂપવત્ છે ને રૂપવત્ અવયવ ઉપર પટ સમવાય સંબંધથી રહેછે. માટે રૂપવત્ એ પ્રત્યક્ષનું પ્રયોજક ન માનતાં રૂપસમયેતત્ત્વને પ્રત્યક્ષ પ્રયોજક માનીએ એટલે થયું. સમાધાન:—એમ કહેવું અયુક્ત છે. કારણ કે જેના ઉપર રૂપ સમવાયસંબંધથી રહેછે તેનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. એમ માનવામાં લાઘવ છે. અને જેના ઉપર રૂપ સમવાયસંબંધથી રહેછે તેના ઉપર સમવાયસંબંધથી જ રહેતું હોય તેનું તે રૂપ વડે પ્રત્યક્ષ થવું એમ માનવામાં ગૌરવ છે. કારણ કે એમાં એક પરંપરા વધુ માનવી પડે છે. માટે એ તમારો પ્રત્યક્ષ ત્યાજ્ય છે. ચિત્રરૂપ માનીએ નહીં તો ચિત્રપટનું પ્રત્યક્ષ જ થશે નહીં. માટે ચિત્રરૂપ માનવું આવશ્યક છે એ સિદ્ધ થયું. ॥ ૧૯ ॥

હવે રસનું લક્ષણ કહે છે:—

રસનગ્રાહ્યો ગુણો રસઃ । સ ચ મધુરામ્લલવ-
ણકટુકષાયતિક્તભેદાત્ષદ્વિધઃ પૃથિવીજલવૃત્તિ ।
પૃથિવ્યાં ષદ્વિધઃ । જલે મધુર એવ ॥ ૨૦ ॥

રસનેદ્રિયથી જેનું ગ્રહણ કરાય છે એવો જે ગુણ તે રસ છે. તેના મધુર, આમ્લ, લવણ, કટુ, કષાય અને તિક્ત એ છ ભેદ છે. તે પૃથિવી અને જલ ઉપર રહે છે. પૃથ્વી ઉપર રહેનારો રસ છએ પ્રકારનો હોય છે. પરંતુ જલ ઉપર રહેનારો રસ ફક્ત મધુર એજ છે. ॥ ૨૦ ॥

રસં લક્ષયતિ । રસનેતિ । રસત્વેડતિવ્યાપ્તિ પરિશ્રાય ગુ-
ણપદમ્ । રસસ્યાશ્રયમાહ । પૃથિવીતિ । આશ્રયં વિભજ્ય દર્શ-
યાતિ । પૃથિવ્યામિતિ ॥ ૨૦ ॥

રસનેદ્રિયથી જેનું પ્રવેશ થાય છે એટલું જ રસનું લક્ષણ બાંધીએ
તો તે રસત્વ ઉપર પણ પૂર્વવત્ અતિવ્યાપ્ત થાય છે માટે લક્ષણમાં ગુણ
પદ યોજ્યું છે. ॥ ૨૦ ॥

હવે ગંધનું લક્ષણ કહે છે:—

ગ્રાણગ્રાહ્યો ગુણો ગંધઃ । સ ચ દ્વિવિધઃ સુર-
મિરસુરમિશ્ર । પૃથિવીમાત્રવૃત્તિઃ ॥ ૨૧ ॥

ગ્રાણથી જેનું ગ્રહણ થાય છે એવો ગુણ તે ગંધ છે. તે
સુરભિ અને અસુરભિ એવા બે પ્રકારનો છે. તે તે પૃથિવી-
ઉપર માત્ર રહે છે. ॥ ૨૧ ॥

ગંધં લક્ષયતિ । ગ્રાણેતિ । ગંધત્વેડતિવ્યાપ્તિવારણાય ગુણ-
પદમ્ ॥ ૨૧ ॥

આ લક્ષણમાં પણ ગંધત્વ ઉપર આવનારી અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ
કરવા સાફ ગુણ એ પદ યોજ્યું છે. ॥ ૨૧ ॥

હવે સ્પર્શનું લક્ષણ કહે છે:—

ત્વગિન્દ્રિયમાત્રગ્રાહ્યો ગુણઃ સ્પર્શઃ । સ ચ ત્રિ-
વિધઃ શીતોષ્ણાનુષ્ણાશીતભેદાત્ । પૃથિવ્યસેજોવા-
યુવૃત્તિઃ । તત્ર શીતો જલે । ઉષ્ણસ્તેજસિ । અનુ-
ષ્ણાશીતઃ પૃથિવીવાય્વોઃ ॥ ૨૨ ॥

ત્વગિન્દ્રિયમાત્રગ્રાહ્ય જે ગુણ હોય છે તે સ્પર્શ છે. તે શીત,
ઉષ્ણ અને અનુષ્ણાશીત એવા ત્રણ પ્રકારનો છે. તે પૃથિવ્ય,
જલ, તેજ અને વાયુ એમના વિષે રહે છે. તે પૈકી શીતસ્પર્શ
જલ ઉપર રહે છે. ઉષ્ણસ્પર્શ તેજ ઉપર રહે છે. અને ઉષ્ણ નહીં
તથા શીત પણ નહીં એવો અનુષ્ણાશીતસ્પર્શ પૃથિવી અને
વાયુ એમના ઉપર રહે છે. ॥ ૨૨ ॥

સ્પર્શ લક્ષયતિ । ત્વગિતિ । સ્પર્શસ્વેડતિવ્યાપ્તિવારણાય ગુ-
ણપદમ્ । સંયોગાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય માત્રપદમ્ ॥ ૨૨ ॥

પૂર્વવત સ્પર્શત્વ ઉપર આવનારી અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સારૂ આ લક્ષણમાં **ગુણ** એ પદ યોજ્યું છે. રસ તથા ગંધના લક્ષણમાં **માત્ર** પદ યોજ્યું નથી તેનું કારણ એ છે કે રસન તથા ઘ્રાણ આ ઇન્દ્રિયો એવી છે કે તેમનાથી રસ તથા ગંધ વિના બીજા કોઈપણ ગુણનું ગ્રહણ થઈ શકતું નથી. તેથી રસ તથા ગંધના લક્ષણમાં **માત્ર** એ પદ યોજ્યું નથી. પરંતુ સ્પર્શના લક્ષણમાં **માત્ર** પદ યોજવાની જરૂર છે. કારણ કે ત્વર્ગિન્દ્રિયગ્રાહ્ય જે ગુણ તે સ્પર્શ છે એટલું જ બે લક્ષણ બાંધીએ તો સંયોગ, સંખ્યા ઇત્યાદિક ઉપર તેની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. કારણ કે હાથે તપાસી બેતાં ઘટ પરસ્પરને અડેલા છે એ તથા તે કેટલા છે એ જાણવામાં આવે છે. અર્થાત્ ત્વર્ગિન્દ્રિયવડે સંયોગ, સંખ્યા ઇત્યાદિ ગુણોનું ગ્રહણ થાય છે. એમ હોવાથી તે અતિવ્યાપ્તિ દૂર કરવા સારૂ સ્પર્શના લક્ષણમાં **માત્ર** એ પદ યોજવાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે સંયોગ તથા સંખ્યા આ ગુણો ત્વક્ તથા ચક્ષુ આ બન્ને ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે પરંતુ સ્પર્શ એ તો ફક્ત ત્વર્ગિન્દ્રિયવડે જ જાણવામાં આવે છે. માટે ત્વર્ગિન્દ્રિયમાત્રગ્રાહ્યગુણ એમ કહેવાથી ફક્ત સ્પર્શનો જ નિર્દેશ થાય છે ને સંયોગ, સંખ્યા ઇત્યાદિક ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થાય છે ॥૨૨ ॥

રૂપાદિચતુષ્ટયં પૃથિવ્યાં પાકજમનિત્યં ચ ।
અન્યત્રાપાકજં નિત્યમનિત્યં ચ । નિત્યગતં નિત્યમ્ ।
અનિત્યગતમનિત્યમ્ ॥ ૨૩ ॥

રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ ચારગુણ પૃથ્વીમાં પા-
કજ (એટલે ઉષ્ણતાથી ઉત્પન્ન થનારાં) અને અનિત્ય છે. પ-
રંતુ અન્યદ્રવ્યોમાં તે ઉષ્ણતાથી ઉત્પન્ન થયેલા હોતા નથી.
તેઓમાં તે નિત્ય અને અનિત્ય પણ હોય છે. તેઓ નિત્ય ઉ-
પર નિત્ય હોય છે. અને અનિત્ય ઉપર અનિત્ય હોય છે ॥૨૩॥

પાકજમિતિ । પાકસ્તેજઃસંયોગઃ । તેન પૂર્વરૂપં નશ્યતિ ।
 રૂપાંતરમુત્પદ્યત્ત્વમિત્યર્થઃ । અત્ર પરમાણુષ્વેવ પાકઃ । ન દ્વ્યણુકા-
 દૌ । આમપાકનિર્લક્ષ્ણે ઘટે પરમાણુષુ રૂપાંતરોત્પત્તૌ શ્યામઘટ-
 નાશે પુનર્દ્વ્યણુકાદિક્રમેણ રક્તઘટોત્પત્તિઃ । તત્ર પરમાણવઃ
 સમવાયિકારણમ્ । તેજઃસંયોગોઽસમવાયિકારણમ્ । અદૃશ્યા-
 દિકં નિમિત્તકારણમ્ । દ્વ્યણુકાદિરૂપે કારણરૂપમસમવાયિ-
 કારણમિતિ પીલુપાકવાદિનો વૈશેષિકાઃ । પૂર્વઘટસ્ય નાશં
 વિનૈવાવયવિન્યવયવેષુ પરમાણુપર્યંતેષુ યુગપદ્વાંતરોત્પત્તિરિતિ
 પિઠરપાકવાદિનો નૈયાયિકાઃ । અત એવ પાર્થિવપરમાણુરૂપા-
 દિકમનિત્યમિત્યર્થઃ । અન્યત્રેતિ । જલાદાવિત્યર્થઃ । નિત્યગત-
 મિતિ । પરમાણુગતમિત્યર્થઃ । અનિત્યગતમિતિ । દ્વ્યણુકાદિનિ-
 શ્ઠમિત્યર્થઃ । રૂપાદિચતુષ્ટયમુદ્ભૂતં પ્રત્યક્ષમ્ અનુદૂતમપ્રત્યક્ષમ્ ।
 ઉદ્ભૂતત્વં પ્રત્યક્ષપ્રયોજકો ધર્મઃ । તદભાવોઽનુદૂતત્વમ્ ॥ ૨૩ ॥

પાક એટલે તેજનો સંયોગ. પાકના યોગથી પૂર્વનું રૂપ નાશ પામીને
 બીજું રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે ખડમાં કેરી બારી મુકીએ તો ત્યાં
 એક પ્રકારની ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થઇને તેના યોગથી કેરીનો પ્રથમનો જે
 લીલો રંગ હતો તે દૂર થઇને ત્યાં જુદું પીળું રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે. એ-
 મજ રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એઓ પણ પાર્થિવ દ્રવ્યમાં ઉષ્ણતાથીજ ઉ-
 ત્પન્ન થાય છે. એ પાકજ્ઞેત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે. તે બાબતમાં વૈશેષિક
 અને નૈયાયિકોમાં મત ભેદ છે. વૈશેષિકો એમ કહે છે કે પાકનો પરિ-
 ણામ પરમાણુ ઉપરજ થાય છે. તે દ્વ્યણુકાદિકો ઉપર થતો નથી. કાચો
 ઘટ નિભાડામાં મુકીએ એટલે તેનો અવયવવિભાગ થતાં થતાં અંતે તેના
 ભિન્ન ભિન્ન પરમાણુ થાય છે. તે પરમાણુનું પ્રથમ રૂપ શ્યામ હોય છે.
 પરંતુ ઉષ્ણતાના યોગથી તે રૂપ બદલાઇને બીજું રક્તરૂપ પરમાણુ ઉપર
 ઉત્પન્ન થાય છે. ને આ રીતે પૂર્વના શ્યામઘટનો નાશ થઇને તે રાતા રંગના પ-
 રમાણુથી રાતા રંગના દ્વ્યણુક ઉત્પન્ન થાય છે. તેમનાથી તેજ રંગના દ્વ્યણુક

ઉત્પન્ન થાય છે. ને એવા ક્રમવડે અંતે રક્તઘટ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સ્થલે ઘટના પરમાણુ ઉપર જે રક્તરૂપ ઉત્પન્ન થયું તેનું પરમાણુ એ સમવાયિકારણ છે. કારણકે તે રક્તરૂપ પરમાણુ ઉપર સમવાયસંબંધથી છે. તે રક્તરૂપ પરમાણુ ઉપર ઉત્પન્ન થવાને તેજઃસંયોગ એ અસમવાયિકારણ છે. કારણ કે રક્તરૂપ એ તેજઃસંયોગનું કાર્ય છે, ને તે તેજઃસંયોગ અને તે રક્તરૂપ એ તેનું કાર્ય, આ બન્ને સમવાયસંબંધી પરમાણુ ઉપર રહે છે. માટે તેજઃસંયોગ એ રક્તરૂપનું અસમવાયિકારણ છે ને પરમાણુ ઉપરના રક્તરૂપનું નિમિત્તકારણ કહીએ એટલે અદૃશ્ય છે. દ્વચણકાદિક ઉપર જે રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું દ્વચણકાદિક સમવાયિકારણ છે. અને અદૃશ્યકાદિક નિમિત્તકારણ છે. તેનું અસમવાયિકારણ માત્ર ભિન્ન હોય છે. ઉદાહરણાર્થ, દ્વચણક ઉપરના રક્તરૂપનું પરમાણુ ઉપરનું રક્તરૂપ એ અસમવાયિકારણ છે. કારણ કે દ્વચણક ઉપરના રક્તરૂપનું દ્વચણક એ કારણ છે. ને તે દ્વચણક અને પરમાણુ ઉપરનું રૂપ આ બન્ને પરમાણુ ઉપર સમવાયસંબંધથી છે. તેથી પરમાણુ ઉપરનું રક્તરૂપ એ દ્વચણક ઉપરના રક્તરૂપનું અસમવાયિકારણ છે. એજ પ્રમાણે દ્વચણક ઉપરનું રક્તરૂપ એ ત્ર્યચણક ઉપરના રક્તરૂપનું અસમવાયિકારણ છે એમ સમજવું. આ પ્રમાણે પૂર્વનો સ્વામઘટ નાશ પામીને પરમાણુના વિષે પાકથી રક્તરૂપની ઉત્પત્તિ થઇને દ્વચણકાદિક ક્રમથી રક્તઘટની ઉત્પત્તિ થાય છે. એમ પીલુપાકવાદી વૈશેષિકો માને છે. પીલુ એટલે પરમાણુ. તે પરમાણુને વિષે પાકનો પરિણામ થાય છે. એમ વૈશેષિકો માનતા હોવાથી તેઓ પીલુપાકવાદી કહેવાય છે. એ બાબતમાં નૈયાયિકોનું મત એ છે કે પૂર્વ ઘટનો નાશ થાય છે અને નવીન ઘટ ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવાનું કોઇ કારણ નથી. તો અવયવિ ઘટ અને પરમાણુ પર્યંત તેના એકંદર અવયવ એ સર્વમાં એકદમ નવીનરૂપની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ માનીએ એટલે થયું. કારણકે એમાં લાઘવ છે. એમ પીઠરપાકવાદી નૈયાયિકો માને છે પીઠર એટલે પાત્ર (પ્રકૃતોદાહરણમાં ઘટ) તે પીઠર ઉપર એકદમ પાકનો પરિણામ થાય છે એમ નૈયાયિકો માનતા હોવાથી તેઓ પીઠરપાકવાદી કહેવાય છે. પેહેલાં એમ કહી આવ્યા છીએ કે ઉજ્જ્વલતાના યોગથી પાર્થિવ પરમાણુ ઉપરનું રૂપ બદલાય છે. કારણકે કેરી લીલી હોય છે તે ખડમાંથી

કાઢ્યા પછી પીળી થાય છે. તેમજ રસ, ગંધ અને સ્પર્શ પણ બદલાય છે. કારણ કે ખડમાં બારવાના પૂર્વે જે કેરી ખાટી, અસુરભિતથા કઠણ હોય છે તેજ કેરી પછીથી મધુર, સુરભિ તથા મૃદુ થાય છે. એમ હોવાથી પૃથિવી ઉપરના રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ ચારે ગુણ અનિત્ય છે એ ખુલ્લું છે. પરંતુ પૃથિવિના જલ, તેજ, અને વાયુ એમના ઉપર રહેનારા ચારે ગુણ નિત્ય અને અનિત્ય હોય છે. એ પૈકી જે નિત્ય ઉપર રહે છે તે નિત્ય હોય છે અને અનિત્ય ઉપર રહે છે તે અનિત્ય હોય છે. અર્થાત્ જલ, તેજ અને વાયુ એમના પરમાણુ ઉપરના રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ નિત્ય હોય છે. અને દ્વચણુકાદિક ઉપરના અનિત્ય હોય છે. રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ ગુણ જ્યારે ઉદ્ભૂત હોય છે ત્યારે તેમનું પ્રત્યક્ષ થાય છે પરંતુ તે જે અનુદ્ભૂત હશે તો તેનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. જેના યોગથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે તે ધર્મને ઉદ્ભૂતત્વ કહે છે અને તેનો જે અભાવ તેને અનુદ્ભૂતત્વ કહે છે. ॥ ૨૩ ॥

હવે સંખ્યાનું લક્ષણ કહે છે:—

एकत्वादिव्यवहारासाधारणहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादिपरार्धपर्यता । एकत्वं नित्यमानित्यं च । नित्यगतं नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव ॥ २४ ॥

એકત્વાદિક વ્યવહારનો જે હેતુ તેને સંખ્યા કહે છે. સંખ્યા એ ગુણ નવ દ્રવ્ય ઉપર રહેનારો છે. એકત્વથી તે પાર્શ્વ પર્વતની સર્વ સંખ્યા છે. તે પૈકી એકત્વ એ નિત્ય અને અનિત્ય એવા બે પ્રકારનું છે. નિત્યદ્રવ્ય ઉપરનું એકત્વ નિત્ય હોય છે. અને અનિત્યદ્રવ્ય ઉપરનું એકત્વ અનિત્ય હોય છે. પરંતુ દ્વિત્વાદિક સર્વ સંખ્યા સર્વ સ્થલે અનિત્ય જ હોય છે ॥ ૨૪ ॥

સંખ્યાં લક્ષયતિ । एकत्वेति ॥ २४ ॥

હવે પરિભાષ્યનું લક્ષણ કહે છે:—

**માનવ્યવહારાસાધારણં કારણં પરિમાણં નવ-
દ્રવ્યવૃત્તિ । તच्च चतुर्विधम् । अणु महद्दीर्घ -ह्रस्वं
चेति ॥ ૨૫ ॥**

માનવ્યવહારનું જે કારણ તે પરિભાષ્ય છે. તે નવ દ્રવ્યો ઉપર રહે છે. તે આણુ, મહત્, દીર્ઘ અને હ્રસ્વ એવા ચાર પ્રકારનું છે ॥ ૨૫ ॥

પરિમાણં લક્ષયતિ । માનેતિ । પરિમાણં વિખજતે । તચ્चेति ।
ભાવપ્રધાનો નિર્દેશ: । અણુત્વં મહત્ત્વં દીર્ઘત્વં -હ્રસ્વત્વં ચેત્યર્થ: ॥ ૨૫ ॥

મૂલમાં અણુત્વ, મહત્ ઇત્યાદિ કહ્યું છે. પરંતુ તેમ કહેવાથી આણુ પદાર્થ, મહત્પદાર્થ એવો બોધ થાય છે. પણ તે આણુ કિંવા મહત્પદાર્થ કાંઈ પરિણામ નથી. તો તે આણુ કિંવા મહત્પદાર્થ ઉપર જે આણુત્વ કિંવા મહત્ત્વ ઇત્યાદિ ધર્મ રહે છે તે પરિણામ છે. તેનોજ આ સ્થલે બોધ થવો ઇચ્છે છે. માટે અણુમહત્ ઇત્યાદિ જે આ સ્થલે નિર્દેશ કરેલો છે તે ભાવપ્રધાન છે એમ જાણવું. અર્થાત્ આણુ ઇત્યાદિ કહેવાથી આણુત્વ ઇત્યાદિ ધર્મ સમજવા, આણુ ઇત્યાદિ ધર્મો સમજવા નહીં. પ્રકૃતસ્થળે ધર્મોને પ્રાધાન્ય ન આપતાં ધર્મ-નેજ પ્રાધાન્ય આપવું છે એવા અર્થથી એ નિર્દેશ કર્યો છે એમ જાણવું ॥ ૨૫ ॥

હવે પૃથક્ત્વનું લક્ષણ કહે છે:—

**પૃથગ્વ્યવહારાસાધારણં કારણં પૃથક્ત્વં સર્વ
દ્રવ્યવૃત્તિ ॥ ૨૬ ॥**

પૃથગ્વ્યવહારનું જે કારણ તે પૃથક્ત્વ છે. એ ગુણ સર્વ દ્રવ્યો ઉપર રહે છે ॥ ૨૬ ॥

પૃથક્ત્વં લક્ષયતિ । પૃથગિતિ । इदमस्मात्पृथगिति व्यवहा-
रकारणमित्यर्थः ॥ ૨૬ ॥

પૃથગ્વ્યવહાર એટલે 'આ તેનાથી પૃથક્ છે, એવો જે આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ તેને કારણભૂત જે ગુણ તેને પૃથક્ત્વ કહેવું. ॥૨૬॥ હવે સંયોગનું લક્ષણ કહે છે:—

**સંયુક્તવ્યવહારાસાધારણો હેતુઃ સંયોગઃ સર્વ-
દ્રવ્યવૃત્તિઃ ॥ ૨૭ ॥**

સંયુક્તવ્યવહારનો જે કારણ હોય છે તે સંયોગ છે. એ ગુણ સર્વ દ્રવ્યો ઉપર રહે છે. ॥ ૨૭ ॥

સંયોગં લક્ષયતિ । સંયુક્તંતિ । ઇમૌ સંયુક્તાવિતિ વ્યવહાર-
હેતુરિત્યર્થઃ । સંખ્યાદિલક્ષણેષુ સર્વત્ર દિક્કાલાદાવતિવ્યાપ્તિવા-
રણાયાસાધારણેતિ સંયોગો દ્વિવિધઃ । કર્મજઃ સંયોગજશ્ચ ।
આદ્યો હસ્તક્રિયયા પુસ્તકસંયોગઃ । દ્વિતીયો હસ્તપુસ્તકસંયો-
ગાત્કાયપુસ્તકસંયોગઃ । સ ચાવ્યાપ્યવૃત્તિઃ સંયોગઃ । સ્વાત્યં-
તાભાવસમાનાધિકરણત્વમવ્યાપ્યવૃત્તિત્ત્વમ્ ॥ ૨૭ ॥

‘આ એ પદાર્થ પરસ્પરની સાથે સંયુક્ત થયેલા છે’ એવા પ્રકારનો જે આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ તે સંયુક્તવ્યવહાર છે. સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ અને સંયોગ આ ચાર ગુણોના લક્ષણમાં હેતુ અને કારણ આ શબ્દોના પૂર્વે અસાધારણ એ પદ યોજવું. કારણ કે અસાધારણ એ પદ જે લક્ષણમાં ન યોજીએ તો તે લક્ષણમાં કાલ, દિશ્ ઇત્યાદિ સાધારણકારણોનો પણ સમાવેશ થશે, ઈશ્વર, ઈશ્વરનું જ્ઞાન, ઈશ્વરની ઈચ્છા, ઈશ્વરનો પ્રયત્ન, પ્રાગભાવ, કાલ, દિશ્ અને અદૃષ્ટ આ આઠ સાધારણકારણો છે તથા કેટલાએકના મતે પ્રતિબંધકાભાવ એ પણ એક નવમું સાધારણકારણ છે. કોઈપણ કાર્ય ઉત્પન્ન થયું એટલે ત્યાં આ આઠ કિંવા નવ સાધારણકારણો હોવાંજ નેમ્મએ. એમ હોવાથી આ સાધારણકારણો ઉપર જે અતિવ્યાપ્તિ આવે છે તેનું નિવારણ કરવા સાફ તે લક્ષણોમાં અસાધારણ એ પદ યોજવાની જરૂર છે. સંયોગ એ પ્રકારનો છે કએ કર્મજ ને બીજો સંયોગજ. આપણો હાથ ઉપાડીને પુસ્તકને અ-

હાડીએ તો ત્યાં હસ્તના કર્મથી હસ્ત અને પુસ્તક એમનો સંયોગ થાય છે માટે તે કર્મજ છે અને હસ્તપુસ્તકસંયોગ થવાથી કાય-શરીર- અને પુસ્તક એમનો પણ સંયોગ થાય છે માટે કાયપુસ્તકસંયોગ એ સંયોગજ છે. કર્મજસંયોગના અન્યતરકર્મજ અને ઉભયકર્મજ એવા બે ભેદ છે. સ્યેનપક્ષી ઉડીને શૈલ ઉપર એસે છે તે કિંવા હસ્તપુસ્તક સંયોગ એ અન્યતરકર્મજસંયોગ છે. અને બે ઘેટાઓ પરસ્પર સાથે ટક્કર મારે છે. તે વખતનો તેમનો સંયોગ ઉભયકર્મજ છે. આ સર્વ પ્રકારનો સંયોગ અવ્યાપ્યવૃત્તિ હોય છે. કારણ કે હસ્તપુસ્તકસંયોગમાં પુસ્તકના સર્વ ભાગનો હસ્તના સર્વ ભાગની સાથે સંયોગ થયેલો હોતો નથી. ઘેટાઓની ટક્કરના વખતે જ સંયોગ હોય છે તે દ્રક્ત તેમના માથાઓનો જ હોય છે. સર્વ શરીરનો હોતો નથી. એમ હોવાથી એ ગુણ અવ્યાપ્યવૃત્તિ છે એ સ્પષ્ટ છે. **સ્વાત્યંતાભાવસમાનાધિકરણત્વ** એ અવ્યાપ્યવૃત્તિનું લક્ષણ છે. એનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે કપિવૃક્ષસંયોગ એ અવ્યાપ્યવૃત્તિ છે; કારણ કે તે સ્વાત્યંતાભાવસમાનાધિકરણ છે. તે સંયોગનો અત્યંતાભાવ જ્યાં રહે છે ત્યાંજ તે સંયોગ રહેછે. કપિ વૃક્ષ ઉપર એડેલો હોય છે તેથી ત્યાં કપિવૃક્ષસંયોગ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ કપિ દ્રક્ત વૃક્ષના શિખર ઉપર હોય છે, મૂલાવચ્છિન્ન ઉપર હોતો નથી. તેથી કપિવૃક્ષસંયોગ એ શિખરાવચ્છિન્ન હોય છે, મૂલાવચ્છિન્ન હોતો નથી. એમ હોવાથી એ કપિવૃક્ષસંયોગનો અત્યંતાભાવ જ્યાં રહે છે ત્યાંજ એ સંયોગ રહેછે માટે એ અવ્યાપ્યવૃત્તિ છે. ॥ ૨૭ ॥

હવે વિભાગનું લક્ષણ કહેછે:—

સંયોગનાશકો ગુણો વિભાગઃ સર્વદ્રવ્યવૃત્તિઃ ॥

સંયોગનો નાશ જેના યોગથી થાય છે એવો જે ગુણ તે વિભાગ છે. એ ગુણ સર્વ દ્રવ્યો ઉપર રહે છે. ॥ ૨૮ ॥

વિભાગં લક્ષયતિ । સંયોગેતિ । કાલાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય ગુણ ઇતિ । રૂપાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય સંયોગનાશક ઇતિ । વિભાગોઽપિ દ્વિવિધઃ કર્મજો વિભાગશ્ચ । આદ્યો હસ્તક્રિયયા

**હસ્તપુસ્તકવિભાગ: । દ્વિતીયો હસ્તપુસ્તકવિભાગાત્કાયપુસ્તક-
વિભાગ: ॥ ૨૮ ॥**

વિભાગ એટલે **સંયોગનાશક ગુણ** એ વિભાગનું લક્ષણ બાંધ્યું છે. તેમાં **ગુણ** એ પદ જો ન યોજ્યું હત તો કાલાદિક ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાત કારણ કે સર્વ કાર્યોનું સાધારણકારણ કાલ વિગેરે હોવાથી તેઓ પણ સંયોગનાશક છે. પરંતુ તેઓ ગુણ નથી. તેથી **ગુણ** એ પદ યોજવાથી કાલાદિક ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. ક્રિયા એ પણ સંયોગનાશક છે. કારણ કે હસ્તપુસ્તકસંયોગ થયેલો છતાં પુસ્તક ઉપરથી હાથ ઉપાડીએ તો ત્યાં હસ્તની ક્રિયાથી હસ્તપુસ્તકસંયોગનો નાશ થયો. પરંતુ તે ક્રિયાને વિભાગ કહેવાનો નથી. તેથી **ગુણ** પદ યોજવાથી તે ક્રિયા ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું પણ નિવારણ થાય છે. **સંયોગનાશકગુણ** એ પૈકી **ગુણ** એટલે જ શબ્દ રાખીએ તો રૂપાદિક ઉપર તે લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે. તેથી **સંયોગનાશ** એ પદ યોજ્યું છે. **સંયોગનાશકગુણ** એટલું કહીએ તો પણ એ લક્ષણની સંયોગ ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. કારણ કે સંયોગ એ સંયોગના નાશનું કારણ હોતું જ નોંધએ. ઘટ હોવા વિના ઘટનો ધ્વંસ સંભવતો નથી. તેથી ઘટ ઉપર પણ ઘટધ્વંસનું એક પ્રકારનું કારણત્વ રહેશે. પરંતુ તે પ્રતિયોગિતાસંબંધથી ઉત્પન્ન થનારા કારણ શિવાય જીવન કારણત્વનો લક્ષણમાં વિચાર કરેલો છે એમ જણાવું. **શંકા:—**સંયોગનાશ એજ વિભાગ હોવાથી વિભાગ એ એક ભિન્ન ગુણ છે એમ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. કારણ કે વિભાગ એટલે કેવળ સંયોગનો અભાવ છે. **સમાધાન:—**એમ કહેવું ઘટવું નથી. કારણ કે જોનો પૂર્વે કોઈ વખતે પણ સંયોગ થયેલો નથી તેનો હમણા વિભાગ થયો છે એમ આપણે જોડતા નથી. આપણી આંખોનો પરસ્પરની સાથે કોઈ વખતે પણ સંયોગ થયેલો નથી તેથી ત્યાં સંયોગાભાવ છે. પરંતુ પર્વત ઉપર બેઠેલો સ્થેનપક્ષી ઉડી જાય તો ત્યાં સ્થેન અને પર્વત એમનો વિભાગ થયો એમ આપણે જોડીએ છીએ. વિભાગના પણ સંયોગની પેઠે બે પ્રકાર છે. એક કર્મજ અને જીવને વિભાગજ. પુસ્તક ઉપરથી હાથ ઉપાડવાથી હસ્તનો પુસ્તકથી જે વિભાગ થયો તે કર્મજ છે. અને પુસ્તક ઉપરથી હસ્ત ઉપાડવાથી જે

હસ્તપુસ્તક વિભાગ થયો તેના લીધે જે શરીરથી પુસ્તકનો વિભાગ થયો તે વિભાગજ છે. કર્મજનવિભાગના પણ ઉભયકર્મજ અને અન્યતરકર્મજ એવા બે ભેદ છે. વિભાગજવિભાગ નૈયાયિકો માનતા નથી. ॥ ૨૮ ॥

હવે પરાપરત્વોનું લક્ષણ કહે છે:—

પરાપરવ્યવહારાસાધારણકારણે પરત્વાપરત્વે પૃથિવ્યાદિચતુષ્ટયમનોવૃત્તિની । તે દ્વિવિધે દિક્કૃતે કાલકૃતે ચ । દૂરસ્થે દિક્કૃતં પરત્વમ્ । સમીપસ્થે દિક્કૃતમપરત્વમ્ । જ્યેષ્ઠે કાલકૃતં પરત્વમ્ । કનિષ્ઠે કાલકૃતમપરત્વમ્ ॥ ૨૯ ॥

પર અને અપર આ વ્યવહારોના જે અસાધારણકારણો તેઓ પરત્વ અને અપરત્વ છે. આ બન્ને ગુણો પૃથ્વી, જલ, તેજ વાયુ અને મન એ દ્રવ્યો ઉપર રહે છે. પરત્વ અને અપરત્વ એ બે પ્રકારના છે. એક દિક્કૃત અને બીજું કાલકૃત. જે પદાર્થ આપણાથી દૂર છે તેના ઉપર દિક્કૃત પરત્વ રહે છે. અને જે નજીક છે તેના ઉપર દિક્કૃત અપરત્વ રહે છે. જે જેષ્ઠ હોય તેને વિષે કાલકૃત પરત્વ રહે છે. ને જે કનિષ્ઠ હોય છે તેને વિષે કાલકૃત અપરત્વ રહે છે ॥ ૨૯ ॥

પરત્વાપરત્વયોલક્ષણમાહ । પરેતિ । પરવ્યવહારાસાધારણ-કારણં પરત્વમ્ । અપરવ્યવહારાસાધારણકારણમપરત્વમિત્યર્થઃ । પરત્વાપરત્વે વિભજતે । તે દ્વિવિધ इति । દિક્કૃતયોરુદાહરણમાહ । દૂરસ્થ इति । કાલકૃતે ઉદાહરતિ । જેષ્ઠ इति ॥ ૨૯ ॥

પરવ્યવહારનું જે કારણ તે પરત્વ છે. અને અપરવ્યવહારનું જે કારણ તે અપરત્વ છે. પરત્વ અને અપરત્વ આ બન્ને ગુણો આકાશ, કાલ, દિક્ષ અને આત્મા આ ચાર દ્રવ્યો ઉપર રહેતા નથી. કારણ કે એ ચારે દ્રવ્યો

વિષુ તથા નિત્ય છે. એમ હોવાથી દેશકૃત અને કાલકૃત પરત્વ કે અપ-
સ્તવ એમના વિષે સંભવતું નથી. અર્થાત્ આકાશ પાસે છે કિંવા દૂર છે,
આ આત્મા તેનાથી જોઈ છે કિંવા કનિષ્ઠ છે, ઇત્યાદિ પ્રયોગ આપણાથી
અતાંજ નથી. ॥ ૨૯ ॥

હવે ગુરત્વનું બક્ષણ કરે છે:—

**આદ્યપતનાસમવાયિકારણં ગુરુત્વં પૃથિવીજ-
લવૃત્તિ ॥ ૩૦॥**

આદ્યપતનનું જે અસમવાયિકારણ તે ગુરત્વ છે. આ
ગુણ પૃથિવી અને જલ ઉપર રહે છે. ॥ ૩૦ ॥

ગુરુત્વં લક્ષયતિ । આદ્યેતિ । દ્વિતીયાદિપતનસ્ય વેગાસમ-
વાયિકારણત્વાદ્વેડતિવ્યાપ્તિવારણાયાદ્યેતિ ॥ ૩૦ ॥

વૃક્ષ ઉપરથી ફળ નીચે પડતું હોય તેના આદ્યપતનનું તે માહેલું ગુ-
રત્વ એ અસમવાયિકારણ છે. અને દ્વિતીયાદિપતનનો વેગ એ અસ-
મવાયિકારણ છે. અર્થાત્ પ્રથમ ફળ પડવાને તેના અંગ માહેલું ગુરત્વ
એ કારણભૂત હોય છે. કારણ કે તે ભારે હોવાથી પૃથિવી તરફ આવતું
હોય છે. ને એકવાર તે પ્રથમ ક્ષણમાં ગુરત્વના ક્ષિપે નીચે પડવા લાગ્યું
એટલે તેના અંગમાં એક પ્રકારનો વેગ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેના યો-
ગથી તે ફળ પછી નીચે આવતું જાય છે. ફળ ઝાડ ઉપરથી નીચે પડતું
નથી. કારણ કે ફળ અને ઝાડ એમનો સંયોગ થયેલો હોય છે. પક્ષી આ-
કાશમાં ઉડતા છતાં નીચે પડતું નથી. કારણ કે તે પક્ષીનો પોતાને હવામાં
તરતું રાખવાને માટે પ્રયત્ન ચાલુ હોય છે. અને ઉપર ફેંકેલો બાણ નીચે
પડતો નથી, કારણ કે તેના અંગમાં એક પ્રકારનો વેગ ઉત્પન્ન થયેલો
હોય છે. તેથી સંયોગ, પ્રયત્ન અને વેગ એ અદ્યપતનને પ્રતિબંધક છે.
પરંતુ આ પ્રતિબંધક નહીં છતાં જ્યારે ફળ નીચે પડે છે ત્યારે તેના
અદ્યપતનને ગુરત્વ એજ કારણ છે. ગુરત્વ એ આદ્યપતનનું અસમ-
વાયિકારણ છે. તે એમ કે: આદ્યપતન એ ગુરત્વનું કાર્ય છે. અને તે
કાર્યસહવર્તમાન ગુરત્વ એ ફળ ઉપર સમવાયસંબંધથી રહે છે. કારણ

કે આદ્યપતન એ ક્રિયા ધ્રુવ ઉપર સમવાયસંબંધથી રહે છે અને તેજ દ્રવ્ય ઉપર ગુરુત્વ એ ગુણ પણ સમવાયસંબંધથી રહે છે. માટે ગુરુત્વ એ આદ્યપતનનું અસમવાયિકારણ છે. એજ રીતે વેગ એ પણ દ્વિતીયાદિપતનનું અસમવાયિકારણ છે. કેવળ પતનાસમવાયિકારણ એમ જો ગુરુત્વનું લક્ષણ કર્યું હત તો તે વેગ ઉપર પણ અતિવ્યાપ્ત થાત. કારણ કે વેગ એ દ્વિતીયાદિપતનનું અસમવાયિકારણ છે. માટે વેગ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સાર આદ્ય એ વિશેષણ યોજેલું છે ॥ ૩૦ ॥

હવે દ્રવત્વનું લક્ષણ કહે છે:—

**આદ્યસ્યંદનાસમવાયિકારણં દ્રવત્વં પૃથિવ્ય-
પ્તેજોવૃત્તિ । તદ્વિવિધં સાંસિદ્ધિકં । નૈમિત્તિકં ચ ।
સાંસિદ્ધિકં જલે । નૈમિત્તિકં પૃથિવીતેજસોઃ । પૃથિ-
વ્યાં ઘૃતાદાવગ્નિસંયોગજન્યં દ્રવત્વમ્ । તેજસિ સુ-
વર્ણાદૌ ॥ ૩૧ ॥**

આદ્યસ્યંદનનું જે અસમવાયિકારણ તે દ્રવત્વ છે. એ ગુણ પૃથિવી, જલ અને તેજ એમના ઉપર રહે છે. દ્રવત્વ સાંસિદ્ધિક અને નૈમિત્તિક એવા બે પ્રકારનું છે. સાંસિદ્ધિકદ્રવત્વ જલ ઉપર રહે છે. અને નૈમિત્તિકદ્રવત્વ પૃથિવી અને તેજ ઉપર રહે છે. અગ્નિસંયોગના નિમિત્તથી ઘૃતાદિક પદાર્થ પાતળા થાય છે. એ પૃથિવી ઉપરના નૈમિત્તિક દ્રવત્વનું ઉદાહરણ છે. અને અગ્નિસંયોગથી સુવર્ણાદિક ગળે છે એ તેજ ઉપરના નૈમિત્તિક દ્રવત્વનું ઉદાહરણ છે. ॥ ૩૧ ॥

દ્રવત્વં લક્ષયતિ આદ્યસ્યંદનેતિ । સ્યંદનં સ્રવણમ્ । તેજઃ સંયોગજન્યં નૈમિત્તિકદ્રવત્ત્વમ્ । તદ્વિદ્ધિ સાંસિદ્ધિકદ્રવત્ત્વમ્ । પૃથિવ્યાં નૈમિત્તિકદ્રવત્ત્વમુદાશ્રયતિ । ઘૃતાદાવિતિ । તેજસિતદાદ । સુવર્ણાદાવિતિ ॥ ૩૧ ॥

સ્વંદન એટલે સ્વયં અર્થાત્ જલ વિગેરેનું વહેવું. તથાવ ભરાઇને તેમાંથી પેહેલા પ્રથમ જે પાણી બહાર વહેછે તે તે જલનું આઘસ્વંદન છે ને સાર પછીનું વહેવું એ દ્વિતીયાદિસ્વંદન છે. દ્રવત્વ એ આઘસ્વંદનનું અસમવાયિકારણ છે. કારણ કે આઘસ્વંદન એ ક્રિયા જલ ઉપર રહે છે ને ત્યાંજ દ્રવત્વ એ ગુણ રહેછે. તેજના સયોગથી જે દ્રવત્વ ઉત્પન્ન થાયછે તે નૈમિત્તિકદ્રવત્વ છે અને તેનાથી જે બિન્ન તે સાંસિદ્ધિકદ્રવત્વ છે. ॥ ૩૧ ॥

હવે સ્નેહનું લક્ષણ કહેછે:—

**ચૂર્ણાદિપિણ્ડીભાવहेतुर्गुणः स्नेहो जलमात्र-
वृत्तिः ॥ ૩૨ ॥**

ચૂર્ણાદિકનો પિંડ એટલે ગાળો જેના યોગથી થાય છે એવો જે ગુણ તે સ્નેહ છે. એ ગુણ ફક્ત જલમાંજ રહેછે. ૩૨

સ્નેહં લક્ષયતિ । ચૂર્ણેતિ । કાલાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય ગુણ
इति । रूपादावतिव्यापिवा रणांय चूर्णादीति ॥ ૩૨ ॥

ધૂળ, લોટ કે એવોજ કોઈ બીજો પદાર્થ બિંબીતે એકત્ર કરીએ તો તેનો જે પિંડ બને છે તે આ સ્નેહરૂપી ગુણના લીધેજ થાય છે. ચૂર્ણાદિપિણ્ડીભાવહેતુ એટલુંજ જો સ્નેહનું લક્ષણ કરીએ તો કાલ, દિક્ જે સાધારણકારણો તેમના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. તેનું નિવારણ કરવા સાર ગુણ એ પદ યોગ્યું છે. તેથી કાલ, દિક્ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થાય છે. કારણ કે કાલ, દિક્ એ ગુણ નથી. તેમજ રૂપાદિક ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સાર ચૂર્ણાદિપિણ્ડીભાવહેતુ એ પદ યોગ્યું છે. તેલ અને ધી આ પાર્થિવ દ્રવ્યોમાં જે સ્નેહ છે તે જલોપાધિક છે. ॥ ૩૨ ॥

હવે શબ્દનું લક્ષણ કહેછે:—

**श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्रवृत्तिः ।
स विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति । ध्वन्या-
त्मको भेर्यादौ । वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः ३૩**

એવથી જેનું ગ્રહણ થાય છે એવો જે ગુણ તે શબ્દ છે. એ ગુણ આકાશ ઉપર માત્ર રહે છે. તે ધ્વન્યાત્મક અને વર્ણાત્મક એવા બે પ્રકારનો છે. ધ્વન્યાત્મકશબ્દ એટલે જે ભેર્યાદિક નગારા વિગેરે-થી ઉત્પન્ન થાય છે તે. વર્ણાત્મકશબ્દ એટલે જે સંસ્કૃત વિગેરે ભાષામાં ઉચ્ચારવામાં આવે છે તે. ૩૩

શબ્દં લક્ષયતિ । શ્રોત્રેતિ । શબ્દત્વેડતિવ્યાપ્તિવારણાય ગુણ
 ઇતિ । રૂપાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય શ્રોત્રેતિ । શબ્દસ્ત્રિવિધઃ સં-
 યોગજો વિભાગજઃ શબ્દજશ્ચેતિ । તત્રાદ્યો ભેરીદંડસંયોગજન્યઃ ।
 દ્વિતીયો વંશ ઉત્પાદ્યમાને દલદ્વયવિભાગજન્યશ્ચટ્ચટાશઙ્કઃ ।
 મેર્યાદિદેશમારમ્ય શ્રોત્રપર્યંતં દ્વિતીયાદિશઙ્કાઃ શઙ્કજાઃ ॥૩૨॥

શ્રોત્રગ્રાહ્યગુણ એ શબ્દનું લક્ષણ છે. જે શ્રોત્રગ્રાહ્ય એટલું જ કહીએ તો શબ્દત્વ ઉપર લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. કારણ કે જે ઇન્દ્રિયથી જેનું ગ્રહણ થાય છે તેજ ઇન્દ્રિયથી તેનાં જ્ઞાતિનું પણ ગ્રહણ થાય છે એવો નિયમ છે. તેથી જે શબ્દ એ શ્રોત્રગ્રાહ્ય છે તો શબ્દત્વ એ પણ શ્રોત્રગ્રાહ્ય હોવું જોઈએ. ને એમ થતાં શબ્દત્વ ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. પરંતુ શબ્દના લક્ષણમાં ગુણ પદ યોજેલું હોવાથી તે અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. કારણ કે શબ્દ એ જ્ઞાતિ છે, ગુણ નથી. હવે જે ગુણ હોય છે તે શબ્દ છે એમ જે લક્ષણ કરીએ તો તેની રૂપાદિક ગુણો ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાય છે માટે તે અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સાર શ્રોત્રગ્રાહ્ય એ પદ યોજ્યું છે. શબ્દના ધ્વન્યાત્મક અને વર્ણાત્મક એવા બે વિભાગ મૂલમાં કહ્યા છે. પરંતુ તેના સંયોગજ, વિભાગજ અને શબ્દજ એવા ખીજા ત્રણ વિભાગ છે. નગારા ઉપર ડાંડી મારતાં નગારૂં અને ડાંડી એમના સંયોગથી જે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે તે સંયોગજ છે. વાંસને ચીરતાં તેની બે ખપાટો પરસ્પરથી જુદી થતાં જે એક પ્રકારનો ચટ્ચટ્ એવો શબ્દ થાય છે તે વિભાગજ છે. અને નગારા ઉપર ડાંડી મારીએ એટલે ત્યાં પ્રથમ શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાથી દ્વિતીય, દ્વિતીયથી તૃતીય, તૃતીયથી ચતુર્થ આ પ્રમાણે તે ભેરી પ્રદેશથી આપણા કર્ણવિષય પર્યંત શબ્દની એક પરંપરા ઉત્પન્ન થાય છે.

તે પૈકી દ્વિતીય, તૃતીય વિગેરે જે શબ્દો તે શબ્દજ છે. કારણ કે દ્વિતીય એ પ્રથમ શબ્દથી, તૃતીય એ દ્વિતીય શબ્દથી, આ પ્રમાણે તે ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે, પ્રથમશબ્દ માત્ર શબ્દજ નથી. કારણ કે તે બેરી દંડના સંયોગથીજ ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે. શંકા:—શબ્દ ઉત્પન્ન થયેલા સ્થલેથી આપણા કર્ણવિવર સુધી કેમ આવે છે? સમાધાન:—તેની ઉપપત્તિ માટે બે મત છે. તે વીચીતરંગન્યાય અને કદંબમુકુલન્યાય એવા નામે પ્રસિદ્ધ છે. જેમ સમુદ્રમાં એક મોઝવડે બીજો મોઝો ઉત્પન્ન થાય છે, બીજાથી ત્રીજો થાય છે, આ પ્રમાણે થતાં થતાં છેલ્લો મોઝો કાંઠા ઉપર આવીને પછડાય છે એમ જ એક શબ્દવડે બીજો, બીજાથી ત્રીજો, એમ શબ્દ ઉત્પન્ન થતાં થતાં છેલ્લો શબ્દ આપણા કર્ણવિવરમાં આવી પોહીંચે છે. એ વીચીતરંગન્યાય છે. એમાં મોઝાની પેઠે શબ્દ પણ એકજ દિશાથી ઉત્પન્ન થતો જાય છે એવી કલ્પના છે. અને કદંબગોલકન્યાયમાં એવી કલ્પના છે કે વૃષ્ટિ થતાં કદંબના વૃક્ષની કળીઓ જેમ દશે દિશાથી ખીલી ઉઠેછે તેમ આદ્યશબ્દથી દશે દિશાએમાં દશ શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમનાથી બીજા દશ ઉત્પન્ન થાય છે ને એવી રીતે આપણને અંતશબ્દ સંભળાય છે. આ બન્ને મત આદરણીય છે. કોઈ પણ બાજુએ આપણે ઉભા હોઈએ તોપણ શબ્દ સંભળાય છે એ આપણે જોઈએ છીએ. એમ હોવાથી જો આપણે કદંબમુકુલન્યાયને જ વિશેષ આદરણીય ગણીએ તો જે વખતે એકજ દિશાને પવન ફુંકાતો હોય તે વખતે અન્ય બાજુએ શબ્દ સંભળાતો નથી. માટે વીચીતરંગન્યાય અને કદંબમુકુલન્યાય આ બન્ને મત પ્રસંગાનુસાર આદરણીય છે. ॥ ૩૩ ॥

હવે બુદ્ધિનું લક્ષણ કહેછે:—

સર્વવ્યવહારहेतुज्ञानं बुद्धिः । सा द्विविधा
स्मृतिरनुभवश्चेति । संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृ-
तिः । तद्विन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधो यथार्थो-
ऽयथार्थश्च । तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः ।

યથા રજત ઇદં રજતમિતિ જ્ઞાનમ્ સૈવ પ્રમેત્યુચ્યતે ।
તદભાવવતિ તત્પ્રકારકોઽનુભવોઽયથાર્થઃ । યથા
શુક્તાવિદં રજતમિતિ જ્ઞાનમ્ । સૈવાપ્રમેત્યુચ્યતે ૩૪

સર્વવ્યવહારનેહેતભૂત એવી જે હોય છે તે બુદ્ધિ છે. તેને જ જ્ઞાન કહે છે. બુદ્ધિના બે ભેદ છે; એક સ્મૃતિ અને બીજો અનુભવ. સંસ્કારમાત્રજન્ય હોય છે તે સ્મૃતિ છે. અને તેનાથી ભિન્ન જે જ્ઞાન તે અનુભવ છે. તે અનુભવ યથાર્થ અને અયથાર્થ એવા બે પ્રકારનો છે. જે પદાર્થ જેવો હોય છે તેવાજ પ્રકારનું તેનું જે જ્ઞાન થાય તો તે યથાર્થ અનુભવ છે. જેમકે રજતનું-રૂપાનું-‘ આ રજત છે ’ એવા પ્રકારનું જ્ઞાન થાય તો તે યથાર્થ અનુભવ છે. ને તેને જ પ્રમા કહે છે. જે પદાર્થ જેવા પ્રકારનો ન હોય તેવા પ્રકારનો તે છે એમ જે કોઈ પદાર્થ વિષે જ્ઞાન થાય તો તે અયથાર્થ અનુભવ છે. જેમકે આપણી આગળ શુક્તિ-છીપ-પડેલી હોય અને તેનું આપણને ‘ આ રજત છે ’ એવું જ્ઞાન થાય તો તે અયથાર્થ અનુભવ છે. ને તેને જ અપ્રમા કહે છે. ॥ ૩૪ ॥

બુદ્ધેર્લક્ષણમાહ । સર્વેતિ । જાનામીત્યનુવ્યવસાયગમ્યજ્ઞાન-
ત્વમેવ લક્ષણમિત્યર્થઃ । બુદ્ધિ વિભજતે । સંતિ । સ્મૃતેર્લક્ષણમાહ ।
સંસ્કારેતિ । ભાવનાશ્રયઃ સંસ્કારઃ । સંસ્કારધ્વંસેઽતિવ્યાપ્તિવા-
રણાય જ્ઞાનમિતિ । ઘટાદિપ્રત્યક્ષેઽતિવ્યાપ્તિવારણાય સંસ્કારજ-
ન્યમિતિ । પ્રત્યભિજ્ઞાયામતિવ્યાપ્તિવારણાય માત્રેતિ । અનુભવં લ-
ક્ષયતિ । તદ્વિન્નમિતિ । સ્મૃતિભિન્નં જ્ઞાનમનુભવ ઇત્યર્થઃ । અનુ-
ભવં વિભજતે । સ દ્વિવિધ ઇતિ । યથાર્થાનુભવસ્ય લક્ષણમાહ ।
તદ્વર્તીતિ । નનુ ઘટે ઘટત્વમિતિ પ્રમાયામવ્યાપ્તિઃ । ઘટત્વે ઘટા-
ભાવાદિતિ ચેન્ન । યત્ર યત્સંબંધોઽસ્તિ તત્ર તત્સંબંધાનુભવ ઇત્ય-

ર્થાત્ ઘટત્વેऽપિ ઘટસંબંધોઽસ્તીતિ નાવ્યાપ્તિઃ । સેતિ । યથાર્થા-
નુભવ એવ શાસ્ત્રે પ્રમેત્યુચ્યત इत्यर्थः । અયથાર્થ લક્ષયતિ તદ-
ભાવવતીતિ । નન્વિદં સંયોગીતિ પ્રમાયામતિવ્યાપ્તિરિતિ ચેન્ન ।
યદવચ્છેદેન યત્સંબંધાભાવસ્તદવચ્છેદેન તત્સંબંધજ્ઞાનસ્ય વિવ-
ક્ષિતત્વાત્ । સંયોગાભાવાવચ્છેદેન સંયોગજ્ઞાનસ્ય ભ્રમત્વાત્
સંયોગાવચ્છેદેન સંયોગજ્ઞાનસ્ય પ્રમાત્વાન્નાતિવ્યાપ્તિઃ ॥ ૩૪ ॥

સર્વવ્યવહારહેતુ એ યુક્તિનું લક્ષણ કહ્યું છે. વ્યવહાર એટલે શ-
બ્દપ્રયોગ. જ્ઞાન હોવા વિના શબ્દપ્રયોગ કરી શકાશે નહીં. માટે શબ્દપ્રયો-
ગરૂપ વ્યવહારને કારણભૂત જે હોય છે તે યુક્તિ છે એવું યુક્તિનું લક્ષણ
કયું છે. પરંતુ જેના માટે આપણે શબ્દપ્રયોગ કરીએ છીએ તેટલાનેજ
આપણે જ્ઞાન કિંવા યુક્તિ કહેતા નથી. માટે તાદૃશવ્યવહારજનકતા-
વચ્છેદકજાતિમત્ત્વ એવું યુક્તિનું બીજું લક્ષણ કરેલું છે. એનો અર્થ
એ છે કે:—પ્રત્યક્ષશબ્દપ્રયોગ અગર જે કે નહીં કરાય તોપણ જેના યો-
ગથી શબ્દપ્રયોગ કરવો શક્ય થાય છે તે યુક્તિ છે. વળી યુક્તિનું બીજું
લક્ષણ જ્ઞાનત્વ એ છે. અર્થાત્ યુક્તિ એટલે જ્ઞાન છે. શંકા:—પરંતુ
જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ છે એ શા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે? સમાધાન:—આપણે
ઘટ જોઈએ એટલે ‘આ ઘટ છે’ એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને તદ-
નંતર ‘હું ઘટ જાણું છું’ એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ઘટ જોતાં ઘટનું
જે જ્ઞાન થાયછે તે વ્યવસાય છે અને તે વ્યવસાય પછી ‘હું ઘટજ્ઞાનવાન
છું’ એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુવ્યવસાય છે. એમ હોવાથી જો ‘હું
ઘટજ્ઞાનવાન છું’ એવો અનુવ્યવસાય થાય છે તો તેના પૂર્વે ઘટનું જ્ઞાન
હોવુંજ જોઈએ. કારણ કે તે જો ન હોય તો તદનંતરનો ‘હું ઘટજ્ઞાનવાન
છું’ એ અનુવ્યવસાય કોઈ વખતે પણ સંભવશેજ નહીં. એમ હોવાથી
એવા પ્રકારના અનુવ્યવસાયઉપરથી જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ
ઉપરથી એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જ્ઞાનત્વ એજ યુક્તિનું લક્ષણ છે અને
સર્વવ્યવહારહેતુ એ યુક્તિવિષયક સ્વરૂપકથન છે. યુક્તિના બે વિભાગ કરેલા
છે; એક સ્મૃતિ અને બીજો અનુભવ. તે પૈકી સંસ્કારમાત્રજન્ય જે જ્ઞાન
હોય છે તે સ્મૃતિ છે એવું સ્મૃતિનું લક્ષણ કરેલું છે. સંસ્કારના વેગ,

ભાવના અને સ્થિતિસ્થાપક એવા ત્રણ ભેદ છે. તે પૈકી ભાવના એ નામના સંસ્કારનું ઉપરના લક્ષણમાં ગ્રહણ કરવું. ભાવના અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે અને તે સ્મૃતિને કારણભૂત હોય છે. એટલે આજ ઘટ જોયો અને કાલે તે ઘટનું આપણને સ્મરણ થયું તો આજે ઘટ જોવાથી તેની જે મન ઉપર છાપ રહી અને જેના યોગથી ખીજે દિવસે તેજ ઘટનું આપણને સ્મરણ થાય છે તે મન ઉપરની છાપને ભાવના કહે છે. પ્રકૃત લક્ષણમાં **સંસ્કાર** એટલે તે ભાવના છે. હવે જે **સંસ્કારમાત્રજન્ય હોય છે તે સ્મૃતિ છે** એટલુંજ સ્મૃતિનું લક્ષણ કરિએ તો તે સંસ્કાર ધ્વંસ ઉપર અતિવ્યાપ્ત થશે. કારણ કે સંસ્કારધ્વંસ એ સંસ્કાર વિના ખીજા કોઈથી પણ ઉત્પન્ન થવો શક્ય નથી. કારણ કે ઘટધ્વંસ થવાને ઘટજ દ્વારોએ જોઈએ, પટ દ્વારીને ઘટનો ધ્વંસ કોઈ વખતે પણ થવાનો નથી. તેથી એ સંસ્કારધ્વંસઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર કરવા સારૂ લક્ષણમાં જ્ઞાન પદ યોજેલું છે. તેના યોગથી ધ્વંસ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થાય છે. કારણ કે ધ્વંસ એ જ્ઞાન નથી. ધ્વંસ એ અભાવ છે. અને જ્ઞાન એ ભાવપદાર્થ પૈકી એક ગુણ છે. તેથી જ્ઞાન પદ યોજવાથી સંસ્કારધ્વંસ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. **સંસ્કારજન્ય** એ વિશેષણ ન યોજીએ તો જે જ્ઞાન તે સ્મૃતિ એમ સ્મૃતિનું લક્ષણ થાય ને તે ઘટાદિ પ્રત્યક્ષઉપર અતિવ્યાપ્ત થાય. કારણ કે ઘટ વિગેરે આપણે જોઈએ તો જે અનુભવ થાય છે તે પણ એક પ્રકારનું જ્ઞાનજ છે. તેથી એ અતિવ્યાપ્તિવારણ કરવા સારૂ **સંસ્કારજન્ય** એ પદ યોજ્યું છે. તેના યોગથી અનુભવ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. કારણ કે અનુભવજ્ઞાન એ સંસ્કારજન્ય નથી. તો ભાવનાખ્યસંસ્કાર એજ અનુભવજન્ય છે. માટે **સંસ્કારજન્ય** એ પદ યોજવાથી ઘટાદિપ્રત્યક્ષઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે **સંસ્કારજન્યજ્ઞાન** એટલુંજ જે સ્મૃતિનું લક્ષણ કરિએ તો તે પ્રત્યક્ષઉપર અતિવ્યાપ્ત થાય છે. પ્રત્યક્ષ એટલે ઓળખવું. જે દેવદત્ત પૂર્વે જોયો હતો તેને ઘણા દિવસ પછી જોઈ ઓળખીને ‘તેજ એ દેવદત્ત છે’ એમ જે આપણે કહીએ છીએ તે પ્રત્યક્ષ છે. આ પ્રત્યક્ષમાં એ અંશ એકત્ર થયેલાં હોય છે. એક અંશ ઈદંતાનો અને ખીજો અંશ તત્તાનો ‘આ’ એટલે હાલ દેખાતો દેવદત્ત એ ઈદંતાનો અંશ

છે. અને 'તે' એટલે પૂર્વે જે જોએલો હતો તે દેવદત્ત એ તત્તાનો અંશ છે. અર્થાત્ 'તેજ એ દેવદત્ત' એમ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે દેવદત્તને આપણે પ્રત્યક્ષ જોતા હોઈએ છીએ અને પૂર્વે તેને જોએલો છે એમ આપણને સ્મરણ થતું હોય છે. તેથી ઇદંતા અને તત્તા આ બે ભાગ પૈકી ઇદંતા એ પ્રત્યક્ષઅનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. પરંતુ તત્તાની કલ્પના આપણા મનમાં કેમ ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે એ બાબત એ મત છે. કેટલાએકના મતે તે કલ્પના સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજાઓના મતે તે સ્મૃતિથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેમના મતે તત્તાની કલ્પના સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થાય છે તેમના મતથી **સંસ્કારજન્યજ્ઞાન** એવું સ્મૃતિનું લક્ષણ કરતાં તે પ્રત્યભિજ્ઞાઉપર અતિવ્યાપ્ત થશે. તે અતિવ્યાપ્તિ માત્ર પદ યોજવાથી દૂર થાય છે. કારણ કે પ્રત્યભિજ્ઞા એ સંસ્કાર માત્રજન્ય નથી. કારણ કે પ્રત્યભિજ્ઞામાંહેલી તત્તા એ અગર જો કે સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે તો પણ ઇદંતા ઉત્પન્ન થવા માટે અનુભવ જોઈએજ છીએ. અર્થાત્ પ્રત્યભિજ્ઞા એ અનુભવ અને સંસ્કાર આ બંનેથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તે સંસ્કારમાત્રજન્ય નથી. એમ હોવાથી માત્ર પદ યોજવાથી પ્રત્યભિજ્ઞા ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. પરંતુ જેમના મતે પ્રત્યભિજ્ઞા માંહેલો તત્તાનો અંશ સ્મૃતિથીજ ઉત્પન્ન થાય છે તેમના મત પ્રમાણે પ્રત્યભિજ્ઞા ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થતીજ નથી. તેથી તેનું નિવારણ કરવા સાર માત્ર પદની તેમને અપેક્ષા નથી. સ્મૃતિથી ભિન્ન એવું જે જ્ઞાન તે અનુભવ છે. તે અનુભવ બે પ્રકારનો છે; એક યથાર્થ અને બીજો અયથાર્થ. તે પૈકી તદ્દતિ તત્પ્રકારકોડનુભવઃ એ યથાર્થઅનુભવનું લક્ષણ છે. એમાં તત્ત્વો અર્થ જ્ઞાનપ્રકારમૂત્તધર્મ એમ કરવો. આપણને ઘટનું જ્ઞાન થયું તો તે ઘટત્વ પ્રકારકજ્ઞાન છે, અને પટનું જ્ઞાન થયું તો તે પટત્વપ્રકારકજ્ઞાન છે. એટલે ઘટત્વ એ ઘટજ્ઞાનનો પ્રકાર છે અને પટત્વ એ પટજ્ઞાનનો પ્રકાર છે. તેથી ઘટત્વ, પટત્વ ઇત્યાદિ એજ ઘટપટાદિજ્ઞાનપ્રકારભૂતધર્મ છે ને એમનુંજ તત્ત્વથી ગ્રહણ કરવાનું છે. આ ઉપરથી ઘટનો યથાર્થ અનુભવ જ્યારે થાય છે ત્યારે તત્ત્વ એટલે ઘટત્વ છે, અને તદ્દત્ત એટલે ઘટત્વવત્ છે. ઘટત્વવત્ એટલે ઘટત્વાધિકરણ, અર્થાત્ ઘટત્વ જે અધિકરણને વિષે રહે છે તે, એટલે ઘટ. આ ઘટત્વાધિકરણઘટને વિશેષ્ય કહે છે. નિત્યના વ્યવહારમાં

‘ નીલઘટ ’ એમ કહેતાં ઘટ એ નીલ એ વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવો વિ-
 શેષ્ય છે એમ આપણે સમજીએ છીએ. તેવીજ રીતે પ્રકૃતસ્થળે ઘટત્વ
 એ ઘટજ્ઞાનના પ્રકારથી એટલે એક પ્રકારના વિશેષણથીજ વિશિષ્ટ એવો
 ઘટ છે. માટે તેને અત્ર વિશેષ્ય કહ્યું છે. તાત્પર્ય એજ કે જે વસ્તુનું
 જ્ઞાન થવાનું તે વિશેષ્ય અને જે વિશેષસ્વરૂપથી તેનું જ્ઞાન થાય છે તે
 પ્રકાર છે. તેથી ઘટત્વવાનું જે ઘટ તેનું ઘટત્વપ્રકારક જે જ્ઞાન તે યથાર્થ
 અનુભવ છે. આપણા આગળ રજત છતાં ‘ આ રજત છે ’ એવું જ્ઞાન થાય
 તો તે યથાર્થઅનુભવ છે. પરંતુ આપણા આગળ શુક્તિ છતાં ‘ આ રજત
 છે ’ એવું જ્ઞાન થાય તો તે અયથાર્થઅનુભવ છે. કારણ કે તે તદ્દમા-
 વવતિ તત્પ્રકારકઃઅનુભવઃ છે. અહીં રજતજ્ઞાન થયેલ છે. તેથી રજ-
 તત્વ એ પ્રકાર છે અને તેનુંજ તત્ વડે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. હવે તદ્દ-
 માવ એટલે રજતવનો અભાવ અને તદ્દમાવવત્ એટલે પ્રકૃત ઉદાહરણમાં
 શુક્તિ. તેથી રજતત્વનો અભાવ જ્યાં રહે છે એવા શુક્તિને વિષે રજતત્વ
 પ્રકારકજ્ઞાન જો થયું તો તે અયથાર્થઅનુભવ છે. કારણ કે જે રજત નથી
 તે રજત છે એવો શુક્તિ સ્થલે અનુભવ આવે છે. માટે તે મિથ્યા હો-
 વોજ જોઈએ. પરંતુ તદ્દવતિ તત્પ્રકારકઃઅનુભવઃ એવું યથાર્થાનુભવનું
 લક્ષણ કરીએ તો તેની સમૂહાલંબનભ્રમઉપર અતિવ્યાપ્તિ થશે. રંગ (ક-
 લર્ષ) અને રજત એમનો સમૂહ એકત્ર થયેલો જો આપણે ભાળીએ તો ક-
 દાચિત્ત જે રંગ છે તે રજત અને જે રજત છે તે રંગ છે એવો ભ્રમ
 ઉત્પન્ન થવો સહેજ છે. આ ભ્રમનેજ સમૂહાલંબનભ્રમ કહે છે. એ ભ્રમ
 અયથાર્થાનુભવ હોવાથી એના ઉપર યથાર્થાનુભવનું લક્ષણ ઘટવું યોગ્ય
 નથી. પરંતુ તદ્દવતિ તત્પ્રકારકઃ અનુભવઃ એ લક્ષણ આ સમૂહાલંબન
 ભ્રમ ઉપર ઘટે છે. કારણ કે જે રંગ છે તે રજત અને જે રજત તે
 રંગ છે એવો અગર જો કે ભ્રમ થાય છે તો પણ રંગત્વ અને રજતત્વ
 આ જાતિ જેના ઉપર રહે છે તેનું જે જ્ઞાન થાય છે તેમાં રજતત્વ અને
 રંગત્વ એ પ્રકારેતો છેજ. તેમનો ક્રમ ભિન્ન છે એ વાત જુદી. પણ ત-
 દ્દવતિ તત્પ્રકારકઃ ઇત્યાદિ લક્ષણને જે અવશ્ય છે તે સર્વ તેમાં છે. માટે
 આ અતિવ્યાપ્તિનું વારણ કરવા સાર એવો એક નિયમ માનવો આવશ્યક
 છે કે: જે વિશેષ્ય ઉપર જે પ્રકાર રહે છે તે વિશેષ્યનું તત્પ્રકારકજ્ઞાન થવું

જ નોંધએ. જેમકે જેના ઉપર રંગત્વ રહેતું હોય તેનું જ્ઞાન રંગત્વપ્રકારક હોવુંજ નોંધએ. અને જેના ઉપર રજત્વ રહેતું હોય તેનું જ્ઞાન રજત્વપ્રકારક હોવુંજ નોંધએ. એમ હોય એટલે સમૂહાલંબનભ્રમ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થશે. શંકા:—ઘટ ઉપર ઘટત્વ એ ધર્મ રહે છે ને ‘ ઘટ ઉપર ઘટત્વ છે ’ એવો આપણને યથાર્થાનુભવ થએલ હોય છે. પરંતુ તેના ઉપર યથાર્થાનુભવનું લક્ષણ ઘટતું નથી. કારણ કે ઘટ ઉપર ઘટત્વ-ઘટે ઘટત્વમ્-એ સ્થલમાં ઘટત્વને પ્રાધાન્ય છે અને ‘ ઘટ ઉપર ’ એ અપ્રધાન છે. માટે ઘટત્વ એ વિશેષ્ય છે ને ઘટ ઉપર-ઘટે-એ વિશેષણ કિંવા પ્રકાર છે. તેથી ‘ ઘટ ઉપર ઘટત્વ છે ’ આ યથાર્થાનુભવમાં ઘટત્વ એ વિશેષ્યનું ઘટપ્રકારક જ્ઞાન થયું એવો અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે. પરંતુ એ યથાર્થાનુભવ છતાં તદ્વતિ તત્પ્રકારક: અનુભવ: એ લક્ષણ એના ઉપર ઘટતું નથી. કારણ કે ઘટવતિ વિશેષ્યે ઘટત્વે ઘટપ્રકારક: અનુભવ: એવો અર્થ પ્રકૃતસ્થલે પ્રાપ્ત થાય છે. એ માહેલું ઘટવતિ એટલે ઘટાધિકરણ, અર્થાત્ ઘટ જેના ઉપર રહે છે એવું ઘટત્વ, એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ ઘટ ઉપર ઘટત્વ-ઘટે ઘટત્વમ્-એ સ્થલનું વિશેષ્ય જે ઘટત્વ તેના ઉપર પ્રકૃતસ્થલનો પ્રકાર જે ઘટ તે રહેતો નથી. કારણ કે ઘટત્વ ઉપર ઘટ કદાપી રહેતો નથી, તેથી અહીં અવ્યાપ્તિદોષ ઉત્પન્ન થાય છે, સમાધાન:—આ અવ્યાપ્તિનું વારણ કરવા સાર લક્ષણ માહેલા તદ્વતિ નો તત્સંબંધવતિ એ અર્થ કરવો. અર્થાત્ અમે તે લક્ષણનો એવો અર્થ કરીએ છીએ કે: જ્યાં જેનો સંબંધ હોય ત્યાં તેના સંબંધનો અનુભવ થાય એટલે બસ છે. ઘટે ઘટત્વમ્ આ ઉદાહરણમાં ઘટત્વ ઉપર અગર જે કે ઘટ નહી રહેતો હોય તોપણ ઘટસંબંધ તો રહે છે. માટે આ નવીન બાંધેલા લક્ષણથી ઘટ ઉપરનું ઘટત્વ એ યથાર્થાનુભવ ઉપરની અવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. આ યથાર્થાનુભવનેજ શાસ્ત્રમાં પ્રમા કહેછે. શંકા:—કપિ અન વૃક્ષ એમનો સંયોગ થયેલો છતાં ‘ આ (વૃક્ષ) સંયોગી છે ’ એવું આપણને પ્રમાત્મક જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ આ પ્રમાત્મક જ્ઞાન ઉપર પણ અયથાર્થાનુભવનું લક્ષણ અતિવ્યાપ્ત થાય છે. કારણ કે શિખર ઉપર સંયોગ અને મૂળ ઉપર સંયોગાભાવ એમ એકજ વૃક્ષ ઉપર બન્ને રહેતા હોવાથી સંયોગાભાવવતિ સંયોગપ્રકારક:અનુભવ: આપણને કપિવૃક્ષ

સંયોગ સ્થળે થાય છે. અર્થાત્ તદમાવવતિ તત્પ્રકારકઃઅનુભવઃ એ અયથાર્થાનુભવતું લક્ષણુ 'આ વૃક્ષ સંયોગી છે' એ પ્રમા ઉપર અતિ-વ્યાપ્ત થાય છે. સમાધાનઃ—આ શંકા અધટીત છે કારણ કે જ્યાં જેના સંબંધનો અભાવ છે ત્યાંજ તેના સંબંધનું જ્ઞાન થાય તો તે અયથાર્થા-નુભવ છે એમ અયથાર્થાનુભવના લક્ષણુનું તાત્પર્ય છે. જેમકે કપિ અને વૃક્ષ એમનો જે સંયોગ થયો છે તે સંયોગના સંબંધનો અભાવ મૂળ ઉપર રહેછે. ને મૂળ ઉપરજ કપિવૃક્ષસંયોગનો સંબંધ રહેછે એવું જે જ્ઞાન થાય તો તે અયથાર્થાનુભવ છે. પરંતુ મૂલાવચ્છેદથી સંયોગાભાવનું જ્ઞાન થતું હોય અને શિખરાવચ્છેદથી સંયોગનું જ્ઞાન થતું હોય તો તે અયથાર્થાનુભવ નથી. જ્યાં સંયોગનો અભાવ છે ત્યાં સંયોગનું જ્ઞાન થાય તો તે ભ્રમ છે. અને જ્યાં સંયોગ છે ત્યાં સંયોગનું જ્ઞાન થાય તો તે પ્રમાણ છે. આ રીતે ત્વદુક્ત અતિવ્યાપ્તિદોષની નિવૃત્તિ થાયછે. ॥ ૩૪ ॥

**યથાર્થાનુભવશ્ચતુર્વિધઃ પ્રત્યક્ષાનુમિત્યુપમિતિ-
શાબ્દભેદાત્ । તત્કરણમપિ ચતુર્વિધં પ્રત્યક્ષાનુમા-
નોપમાનશાબ્દભેદાત્ ॥ ૩૫ ॥**

યથાર્થાનુભવના ચાર ભેદ છે. તે પ્રત્યક્ષ, અનુભિતિ, ઉપ-મિતિ અને શાબ્દ. આ ચાર પ્રકારની પ્રમાણુ કરણુ પણ ચાર પ્ર-કારનું છે. તે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શાબ્દ છે ॥ ૩૫ ॥

યથાર્થાનુભવં વિભજતે । યથાર્થેતિ । પ્રસંગાત્પ્રમાકરણં વિભ-જતે । તત્કરણમિતિ । પ્રમાકરણમિત્યર્થઃ । પ્રમાયાઃ કરણં પ્રમા-ણમિતિ પ્રમાણસામાન્યલક્ષણમ્ ॥ ૩૫ ॥

પ્રમાણું જે કરણુ તે પ્રમાણુ છે એ પ્રમાણુનું સામાન્ય લક્ષણુ છે. ॥ ૩૫ ॥

**વ્યાપારવદસાધારણં કારણં કરણમ્ । અનન્ય-
થાસિદ્ધકાર્યનિયતપૂર્વવૃત્તિ કારણમ્ । કાર્યં પ્રાગ-
ભાવપ્રતિયોગિ ॥ ૩૬ ॥**

જે અસાધારણ કારણ છતાં વ્યાપારવત્ હોય તે કરણ છે. જે અનન્યથાસિદ્ધકાર્યનિયતપૂર્વવૃત્તિ હોય છે તે કારણ છે. જે પ્રાગભાવપ્રતિયોગિ હોય છે તે કાર્ય છે ॥ ૩૬ ॥

કરણલક્ષણમાહ । અસાધારણેતિ । સાધારણકારણે દિક્કાલાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાયાસાધારણેતિ । કારણલક્ષણમાહ । કાર્યેતિ । પૂર્વવૃત્તિ કારણમિત્યુક્તે રાસભાદાવતિવ્યાપ્તિઃ સ્યાદતો નિયતેતિ । તાવન્માત્રે કૃતે કાર્યેડતિવ્યાપ્તિઃ અતઃ પૂર્વવૃત્તીતિ । નનુ તંતુરૂપમપિ પટં પ્રતિ કારણં સ્યાદિતિ चेन्न । અનન્યથાસિદ્ધત્વે સતીતિ વિશેષણાત્ । અનન્યથાસિદ્ધત્વમન્યથાસિદ્ધિવિરહઃ । અન્યથાસિદ્ધિશ્ચ ત્રિવિધા । યેન સદૈવ યસ્ય યં પ્રતિ પૂર્વવૃત્તિત્વમવગમ્યતે તં પ્રતિ તદન્યથાસિદ્ધમ્ । યથા તંતુના તંતુરૂપમ્ । તંતુત્વં ચ પટં પ્રતિ । અન્યં પ્રતિ પૂર્વવૃત્તિત્વે જ્ઞાત એવ યસ્ય યં પ્રતિ પૂર્વવૃત્તિત્વમવગમ્યતે તં પ્રતિ તદન્યથાસિદ્ધમ્ । યથા શબ્દં પ્રતિ પૂર્વવૃત્તિત્વે જ્ઞાત એવ ઘટં પ્રત્યાકાશસ્ય । અન્યત્ર કૃત્તનિયતપૂર્વવર્તિનૈવ કાર્યસંભવે તત્સદ્ભૂતમન્યથાસિદ્ધમ્ । યથા પાકજશ્ચલે ગંધં પ્રતિ રૂપપ્રાગભાવસ્ય । એવં ચાન્યથાસિદ્ધિનિયતપૂર્વવૃત્તિત્વં કારણત્વમ્ । કાર્યલક્ષણમાહ । કાર્યમિતિ ॥ ૩૬ ॥

દિક્, કાલ ઇત્યાદિ સાધારણકારણોઉપર કરણના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ ન થવા સાર અસાધારણ એ પદ યોગ્યું છે. ઘટનું પ્રલક્ષણાન બ્યારે આપણને થાય છે ત્યારે આપણા ચક્ષુનો તે ઘટની સાથે સંયોગ થાય છે ને તે સંયોગ ઘટપ્રલક્ષણું અસાધારણકારણ થશે. પરંતુ જે અસાધારણકારણ હોય છે તે કારણ એટલુંજ જે કરણનું લક્ષણ બાંધીએ તો પૂર્વોક્ત ચક્ષુસંયોગ ઉપર કરણના લક્ષણની વ્યાપ્તિ થશે તેનું વારણ કરવા સાર વ્યાપારવત્ એ પદ યોગ્યું છે. ચક્ષુઃસંયોગ એ અસાધારણકારણ હશે તો પણ તેને કોઈ પણ વ્યાપાર નથી. માટે તે કરણ થઈ શકતું નથી. તજ્જન્યત્વે સતિ તજ્જન્યજનકો વ્યાપારઃ એનું

વ્યાપારનું લક્ષણ છે. કુદારવડે વૃક્ષ તોડીએ તો સાં કુદાર એ કરણ છે અને કુદારતરસયોગ એ વ્યાપાર છે. કારણ કે કુદારતરસયોગ એ કુદારજન્ય હોઇને વૃક્ષચ્છેદન એ જે કુદારજન્યક્રિયા તેનો એ જનક હોય છે. નવીન નૈયાયિકોના મતે **ફલાયોગવ્યવચ્છિન્નં કારણં કરણમ્** એમ કરણનું લક્ષણ કરવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે: જે કારણ ફલના અયોગ (અભાવ) થી વ્યવચ્છિન્ન (પૃથક્) હોય છે તે કરણ છે. પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં તરસચ્છેદન એ ફલ છે. આ ફલ જેના યોગથી તરતજ નિષ્પન્ન થાય છે તે કરણ છે. જે **કાર્યનિયતપૂર્વવૃત્તિ** હોય છે તે કારણ છે એમ કારણનું લક્ષણ કહ્યું છે. કાર્યનિયતપૂર્વવૃત્તિ એટલે જે કાર્યનું વ્યાપક હોય છે, અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં કાર્ય હોય સાં સાં જે નિયમથી હોય છે, અને જે કાર્યના પૂર્વે અસ્તિત્વમાં હોય છે તે કાર્યનિયતપૂર્વવૃત્તિ છે. **કાર્યપૂર્વવૃત્તિ** એટલુંજ જે કારણનું લક્ષણ કરીએ તો કાર્યના પૂર્વે હોનારી સર્વવસ્તુઓ તે કાર્યના કારણ થઈ પડશે. જેમકે ઉદાહરણાર્થે ઘટ લઘુએ તો તે ઘટ ઉત્પન્ન થવાના પૂર્વે તેને જેઘટી માટી લઈ આવવા સાર એક ગધેડો કામમાં લીધો હોય તો તે ગધેડો પણ કાર્યપૂર્વવૃત્તિ હોવાથી ઘટનો કારણ થઈ પડશે. પરંતુ ગધેડો એ કાંઈ ઘટની ઉત્પત્તિમાં આવશ્યકજ છે એમ નથી. કારણ કે ઘટની માટી જે ગધેડા ઉપર લાદીને લઈ આવવામાં આવી હતી તે કાંઈ મનુરના માથે ઉપડાવીને લઈ અવાત, તેથી ગધેડાદિક ઉપરની અતિવ્યાપ્તિનું વારણ કરવા સાર **નિયત** એ પદ યોજ્યું છે. **કાર્યનિયત** જે હોય છે તે કારણ છે. એમ જે લક્ષણ કરીએ તો તે કાર્ય ઉપર અતિવ્યાપ્ત થાય છે. કારણ કે કાર્યનિયત એટલે કાર્ય વ્યાપક અર્થાત્ જ્યાં કાર્ય હોય સાં રહેનારું; એવું તો કાર્ય પણ હોઇ શકે છે. તેનું નિવારણ કરવા સાર **પૂર્વવૃત્તિ** એ પદ યોજ્યું છે. કાર્ય એ પોતે પોતાની સાથે અગર જે કે નિયત હશે તો પણ તે પોતે પોતાના કરતા પૂર્વવૃત્તિ હોતું નથી. પરંતુ કારણ એ કાર્ય કરતા પૂર્વવૃત્તિ હોય છે. તેથી **પૂર્વવૃત્તિ** એમ કહેવાથી કાર્ય ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. **શંકા:-** જેમ તંતુ એ પટનું કારણ છે તેમજ તંતુ ઉપરનું રૂપ એ પણ પટનું કારણ હોવામાં શું હરકત છે ? **સમાધાન:-** આ શંકા ઘટિત નથી. કારણ કે **કાર્યનિયતપૂર્વવૃત્તિ** એટલુંજ કારણનું લક્ષણ અમો માનતા નથી.

તો તેને અનન્યથાસિદ્ધ એ પણ વિશેષણ આપેલું છે. તંતુરૂપ એ પટરૂપી કાર્યના પૂર્વ નિયમથી હોનાર અગર જો કે હોય છે તોપણ તે અનન્યથાસિદ્ધ નથી. માટે તે પટનું કારણ હોઈ શકતું નથી. અનન્યથાસિદ્ધત્વ એટલે અન્યથાસિદ્ધિનો અભાવ. અન્યથાસિદ્ધિ ત્રણ પ્રકારની છે. તે માંહેનો પ્રથમ પ્રકાર એ છે કે: કોઈપણ કાર્ય કરતા તેનું કારણ પૂર્વવૃત્તિ હોય છે. અને તે કારણ ઉપર કેટલાએક ધર્મ રહે છે. તેથી તે કારણ સાથે તે ધર્મોને પણ કાર્ય કરતા પૂર્વવૃત્તિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એવા સ્થલે કારણ ઉપર રહેનારા ધર્મોને કારણના યોગથી કાર્યનાસંબંધથી અન્યથાસિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. યેન તંતુના સ્પર્શસ્ય તંતુરૂપસ્મયં પટં પ્રતિ પૂર્વવૃત્તિત્વમવગમ્યતે તં પટં પ્રતિ તત્ તંતુરૂપં તેન તંતુના અન્યથાસિદ્ધમ્ જન્મકે, ઉદાહરણાર્થે પટ એ કાર્ય લખ્યું. તંતુ એ પટનું કારણ. હોવાથી તે પટના પૂર્વે અસ્તિત્વમાં હોવું જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. આ તંતુ ઉપર તંતુરૂપ અને તંતુત્વ એ ધર્મો સમવાયસંબંધથી નિલ રહેનારા હોવાથી તેઓ પણ પટરૂપ કાર્ય કરતા પૂર્વવૃત્તિ છે. પણ પટરૂપ કાર્યને ફક્ત તંતુની ગરજ છે, ઇતરની એટલે તંતુરૂપ અને તંતુત્વ એમની ગરજ નથી. માટે તંતુના યોગથી તંતુરૂપ અને તંતુત્વ એ અન્યથાસિદ્ધ ઠરે છે. અર્થાત્ તંતુરૂપ અને તંતુત્વ આ પટને પ્રલક્ષ ઉપયોગી થવા સાર સિદ્ધ થયેલા નથી. એવી રીતે સિદ્ધ થયેલા પ્રકૃત તંતુ છે. તંતુરૂપ અને તંતુત્વ આ બીજા કોઈપણ કાર્ય માટે-અન્યથા-સિદ્ધ થએલાં છે. માટે તેમને અન્યથાસિદ્ધ કહ્યું છે. અન્યથાસિદ્ધનો બીજો પ્રકાર એ છે કે: એક પદાર્થ બીજા કોઈપણ પદાર્થ કરતા પૂર્વવૃત્તિ છે એમ આપણા જાણવામાં આવ્યા પછી તે પદાર્થ આપણા કોઈ વિવક્ષિત કાર્યથી પૂર્વવૃત્તિ છે એમ આપણે જ્યારે માનીએ છીએ ત્યારે તે પદાર્થ તે કાર્યના સંબંધથી અન્યથાસિદ્ધ છે. જન્મકે, શબ્દ ઉત્પન્ન થવાને આકાશ એ પૂર્વે હોવું જોઈએ એ આપણા જાણવામાં આવ્યા પછી આકાશ ઘટ કરતા પૂર્વવૃત્તિ છે એમ આપણે સમજીએ છીએ માટે આ સ્થલે ઘટરૂપી કાર્યને અનુલક્ષીને જોતાં આકાશ એ અન્યથાસિદ્ધ છે. કારણકે, આકાશનું અસ્તિત્વ માટીનો ઘટ ઉત્પન્ન કરવા માટે આવશ્યક નથી. તે બીજા માટે એટલે શબ્દની ઉત્પત્તિ માટે આવશ્યક છે. તેથી તે અન્યથાસિદ્ધ છે. વળી કૃત્તાત્તપીતા એટલે

કુંભારનો બાપ એ કુલાલના પૂર્વે અસ્તિત્વમાં હોવો જોઈએ એ આપણા જાણવામાં છે. હવે તે કુલાલે એક ઘટ નિર્માણ કર્યો. તો કુલાલપીતાનું પૂર્વસ્થિતિ તે કુલાલની ઉત્પત્તિને આવશ્યક છે એમ છતાં તે ઘટની ઉત્પત્તિને પણ આવશ્યક છે એમ માનીએ તો તે અન્યથાસિદ્ધ છે. કારણકે કુલાલપીતાનું અસ્તિત્વ એ ઘટની ઉત્પત્તિ માટે સિદ્ધ હોવું આવશ્યક નથી. ઘટની ઉત્પત્તિને ફક્ત કુલાલનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ હોય એટલે થયું. કુલાલ-પીતાનું અસ્તિત્વ એ અન્યના માટે એટલે કુલાલની ઉત્પત્તિને માટે સિદ્ધ હોવું આવશ્યક છે, માટે તે અન્યથાસિદ્ધ છે. અન્યથાસિદ્ધિનો ત્રીજો પ્રકાર એ છે કે: આપણે એમ જાણીએ છીએ કે આપણને કોઈ કાર્ય કરવાનું હોય તો ત્યાં કેટલીએક વિવક્ષિત બાબતો નિયમથી પૂર્વે અસ્તિત્વમાં હોય એટલે તેમનાથી તે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એવા તે વિવક્ષિતકારણોથીજ ઇતર સ્થલે કાર્ય ઉત્પન્ન થતાં તે કારણની સાથે રહેનારો બીજો કોઈ પણ તે તે કાર્યની ઉત્પત્તિને અન્યથાસિદ્ધ છે. જેમકે, કોઈ પદાર્થમાં ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે તો તે જે પ્રકારે થાય છે; એક પાકથી અને બીજો સ્વભાવતઃ, અર્થાત્ એક પાકજ અને બીજો અપાકજ, અપાકજસ્થલે આપણે એમ જોઈએ છીએ કે તે પદાર્થમાં ગંધ ઉત્પન્ન થવાના પૂર્વે ગંધપ્રાગ ભાવ હોવો જોઈએ. અર્થાત્ અપાકજસ્થલે ગંધપ્રાગભાવ હોય એટલે ગંધરૂપીકાર્ય ઉત્પન્ન થવાને તે બસ છે. આપણે આંધ્ર ખડમાં ભારીને પકાવીએ છીએ ત્યાં આંધ્રમાં સુરભિગંધ અને પીતરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે. આંધ્ર ખડમાં ભારવાના પૂર્વે તેમાં ગંધપ્રાગભાવ રહેતો હતો અને તેનાજ બરોબર રૂપપ્રાગભાવ પણ રહેતો હતો. ઇતર સ્થલની પેઠે ગંધ ઉત્પન્ન થવાને ગંધપ્રાગભાવ બસ છતાં તે ગંધપ્રાગભાવની સાથેજ રહેનાર જે રૂપ પ્રાગભાવ એ ગંધની ઉત્પત્તિને અન્યથાસિદ્ધ છે. કારણ કે ગંધની ઉત્પત્તિને રૂપપ્રાગભાવ એ આવશ્યક નથી. તે અન્યને માટે એટલે રૂપની ઉત્પત્તિને માટે આવશ્યક હો. એમ હોવાથી ગંધઉત્પત્તિના અન્યથાસિદ્ધિને જોતા રૂપપ્રાગભાવ એ અન્યથાસિદ્ધ છે. આ ઉપરથી અનન્યથાસિદ્ધ છતાં જે નિયતપૂર્વસ્થિતિ હોય છે તે કારણ છે. જે પ્રાગભાવપ્રતિયોગિ હોય છે તે કાર્ય છે એમ કાર્યનું લક્ષણ કહ્યું છે. તેનો અર્થ એ છે કે: કાર્ય ઉત્પન્ન થવાના પૂર્વેજો જે તેનો અભાવ તે પ્રાગભાવ. ઘટ

ઉત્પન્ન થવાની પૂર્વે ઘટપ્રાગભાવ હોય છે, અને ઘટ ઉત્પન્ન થવાથી તે પ્રાગભાવનો નાશ થાય છે. એવા પ્રકારનો પ્રાગભાવ જેને હોય છે, તે કાર્ય છે. એટલે જે પૂર્વે અસ્તિત્વમાં હોતું નથી, પણ પોતાના પ્રાગભાવનો નાશ કરીને જે અસ્તિત્વમાં આવે છે, તે કાર્ય છે, ॥ ૩૬ ॥

कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात् ।
यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् । यथा
तंतवःपटस्य । पटश्च स्वगतरूपादेः । कार्येण कार-
णेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति कारणमसम-
वायिकारणम् । यथा तंतुसंयोगः पटस्य । तंतुरूपं
पटरूपस्य । तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् ।
यथा तुरीवेमादिकं पटस्य । तदेतस्त्रिविधकार-
णमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव कारणम् ॥ ૩૭ ॥

કારણ ત્રણ પ્રકારનું છે. તે ત્રણ પ્રકાર એ છે: સમવાયિકારણ, અસમવાયિકારણ અને નિમિત્તકારણ. જેના ઉપર સમવાયસંબંધથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે સમવાયિકારણ છે; જેમ, તંતુ પટનું, અને પટ પોતા ઉપરના રૂપાદિકનું સમવાયિકારણ હોય છે. કાર્ય કિંવા કારણ એમના સહુવર્તમાન એકજ દેહાણે સમવાયસંબંધથી રહેતા છતાં જે કારણ હોય છે તે અસમવાયિકારણ છે; જેમકે, તંતુસંયોગ એ પટનું, અને તંતુરૂપ એ પટરૂપનું અસમવાયિકારણ હોય છે. સમવાયિ તથા અસમવાયિકારણોથી ભિન્ન એવું જે કારણ તે નિમિત્તકારણ છે; જેમકે, તુરી-નળો, વેમ-સાળ, ઇત્યાદિક એ પટના નિમિત્તકારણ છે. આ ત્રણ પ્રકારના કારણો પૈકી જે અસાધારણકારણ તેજ કરણ છે ॥ ૩૭ ॥

કારણ વિભજતે । કારણમિતિ । સમવાયિકારણલક્ષણમાહ ।
 યત્સમવેતેતિ । યસ્મિન્સમવેતમિત્યર્થઃ । અસમવાયિકારણં લક્ષ-
 યતિ । કાર્યેણેતિ । કાર્યેણેત્યેતદુદાહરતિ । તંતુસંયોગ ઇતિ । કા-
 ર્યેણ પટે નૈકસ્મિન્સ્તંતૌ સમવેતસ્રાત્તંતુસંયોગઃ પટસ્યાસમવાયિકા-
 રણમિત્યર્થઃ । કારણેન સહેત્યેતદુદાહરતિ । તંતુરૂપમિતિ । કાર-
 ãણેન પટેન સહેકસ્મિન્સ્તંતૌ સમવેતસ્રાત્તંતુરૂપં પટરૂપસ્યાસમવા-
 યિકારણમિત્યર્થઃ । નિમિત્તકારણં લક્ષયતિ । તદુભયેતિ । સમ-
 વાય્યસમવાયિભિશ્ચં કારણં નિમિત્તકારણમિત્યર્થઃ । કરણલક્ષણ-
 મુપસંહરતિ । તદેતદિતિ ॥ ૩૭ ॥

કાર્ય જેના ઉપર સમવાયસંબંધથી રહેતાં છતાં ઉત્પન્ન થાય છે તે
 સમવાયિકારણ છે, પટ એ તંતુ ઉપર સમવાયસંબંધથી રહે છે. અને
 તે તંતુ ઉપર સમવાયસંબંધવડે સંબંધ થયેલું પટરૂપીકાર્ય ઉત્પન્ન
 થાય છે. માટે તંતુ એ પટનું સમવાયિકારણ છે. દ્રવ્ય ઉપર ગુણાદિક
 સમવાયસંબંધવડે રહે છે માટે ગુણાદિકાનું સમવાયિકારણ દ્રવ્ય છે
 એ દર્શાવવાના હેતુથી બીજાં ઉદાહરણ આપેલું છે. તે એમ કે : પટ એ
 પોતાઉપરના રૂપાદિકનું સમવાયિકારણ છે. અસમવાયિકારણનું જે લક્ષણ
 ઉપર કહ્યું છે તેના બે વિભાગ થઈ શકે છે. તે એમકે : ૧ કાર્યસહવ-
 ર્તમાન એકજ સ્થલે સમવાયસંબંધથી રહેતાં છતાં જે કારણ હોય છે તે;
 અને ૨ કારણસહવર્તમાન એકજ સ્થલે સમવાયસંબંધથી રહેતાં છતાં જે
 કારણ હોય છે તે. એ પૈકી પ્રથમનું ઉદાહરણ એ છે કે : તંતુસં-
 યોગ એ પટનું અસમવાયિકારણ છે. આ સ્થલે કાર્ય એટલે, જે અસમ-
 વાયિકારણ હોય તેનું કાર્ય, એમ અર્થ સમજવો. તંતુસંયોગ એ અહીં
 અસમવાયિકારણ છે અને પટ એ તેનું કાર્ય છે. તે પટરૂપીકાર્યસહવર્ત-
 માન એકજ સ્થલે, એટલે તંતુ ઉપર, તંતુસંયોગ એ સમવાયસંબંધથી
 રહે છે. કારણ કે તંતુ ઉપર પટ એ અવયવાવયવિભાવસંબંધથી અને
 તંતુસંયોગ એ ગુણગુણિભાવસંબંધથી રહે છે. માટે પટરૂપીકાર્યસહવર્તમાન

એકજ સ્થલે એટલે તંતુ ઉપર તંતુસંયોગ રહેતો હોવાથી તંતુસંયોગ એ પટનું અસમવાયિકારણ છે. અસમવાયિકારણના લક્ષણ માહેલો જે ખીનો વિભાગ ઉપર કબો છે તેનું ઉદાહરણ એ છે કે: તંતુરૂપ એ 'પટરૂપનું' અસમવાયિકારણ છે. આ સ્થલે લક્ષણ માહેલા કારણસંબંધનો અર્થ સ્વકાર્ય-કારણ એમ સમજવો. સ્વ એટલે વિવક્ષિત સ્થલનું અસમવાયિકારણ. પ્ર-કૃતસ્થલમાં તંતુરૂપ એ અસમવાયિકારણ છે. તેથી સ્વ એટલે તંતુરૂપ છે. તેનું કાર્ય, એટલે તંતુરૂપનું કાર્ય, અર્થાત્ પટરૂપ છે; ને આ પટરૂપનું કારણ એટલે પટ છે. એવી રીતે લક્ષણ માહેલા કારણ એ સંબંધનો અર્થ સ્વકાર્યકારણ એમ કરવાથી પ્રકૃતસ્થલે કારણ એટલે પટ એમ પ્રાપ્ત થાય છે. તે કારણરૂપીપટસહવર્તમાન એકજ સ્થલે એટલે તંતુ ઉપર તંતુરૂપ એ સમવાયસંબંધથી રહે છે. કારણ કે તંતુ ઉપર પટ અવયવાવયવિભાવસંબંધથી અને તંતુરૂપ ગુણગુણિભાવસંબંધથી રહે છે. માટે તંતુરૂપ એ પટરૂપનું અસમવાયિકારણ છે. સમવાયિ અને અસમવાયિકારણોથી ભિન્ન એવું જે કારણ તે નિમિત્તકારણ, એ નિમિત્તકારણનું લક્ષણ છે. કારણનું લક્ષણ કહેવાનો આરંભ કરીને એ અસાધારણકારણ હોય છે તે કારણ છે એમ કરણનું લક્ષણ કર્યું. આ લક્ષણમાં કારણ એ સંબંધ હોવાથી તેનું વિસ્તારપૂર્વક નિરૂપણ કરીને તે પૂર્ણ થતાંજ કરણના લક્ષણનો ઉપસંહાર કર્યો છે કે આ ત્રણ પ્રકારના કારણોમાં એ અસાધારણકારણ હોય છે તે જ કારણ છે. ॥ ૩૭ ॥

તત્ર પ્રત્યક્ષજ્ઞાનકરણં પ્રત્યક્ષમ્ । ઇન્દ્રિયાર્થસં-
નિકર્ષજન્યં જ્ઞાનં પ્રત્યક્ષમ્ । તદ્વિવિધં નિર્વિકલ્પકં
સવિકલ્પકં ચેતિ । તત્ર નિષ્પ્રકારકં જ્ઞાનં નિર્વિક-
લ્પકમ્ । યથેદં કિંચિત્ । સપ્રકારકં જ્ઞાનં સવિક-
લ્પકમ્ । યથા હિત્થોઽયં બ્રાહ્મણોઽયં ક્યામોઽય-
મિતિ ॥ ૩૮ ॥

(પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપનામ અને શબ્દ એવા જે ચાર પ્રમાણો પૂર્વે કહ્યા છે) તે પૈકી પ્રત્યક્ષ એ પ્રમાણનું લક્ષણ એ છે કે: જે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું કરણ હોય છે તે પ્રત્યક્ષ છે. ઇન્દ્રિય અને અર્થ એમના સંનિકર્ષથી ઉત્પન્ન થનારું જે જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે. આ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના બે પ્રકાર છે; એક નિર્વિકલ્પ અને બીજો સવિકલ્પ. એ પૈકી જે નિઃપ્રકારજ્ઞાન હોય છે તે નિર્વિકલ્પ છે; જેમકે, આ કાંઈક. અને જે સપ્રકારજ્ઞાન હોય છે તે સવિકલ્પ છે. જેમકે, આ કિત્થ-હું-હું-છે, આ બ્રાહ્મણ છે, આ રયામ છે, ઇત્યાદિ ॥ ૩૮ ॥

प्रत्यक्षलक्षणमाह । तत्रेति । प्रमाणचतुष्टयमध्य इत्यर्थः । प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणमाह । इन्द्रियेति । इन्द्रियं चक्षुरादिकम् । अर्थो घटादिः । तयोः संनिकर्षः संयोगादिः । तज्जन्यं ज्ञानमित्यर्थः । निर्विकल्पकस्य लक्षणमाह । निष्प्रकारकमिति । विशेषणविशेष्यसंबंधानवगाहिज्ञानमित्यर्थः । ननु निर्विकल्पके किं प्रमाणमिति चेन्न । गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वाद्गण्डीति ज्ञानवदित्यनुमानस्य प्रमाणत्वात् । विशेषणज्ञानस्य सविकल्पत्वेऽनवस्थाप्रसंगाभिर्विकल्पत्वसिद्धिः । सविकल्पकं लक्षयति । सप्रकारकमिति । नामजात्यादिविशेषणविशेष्यसंबंधानवगाहिज्ञानमित्यर्थः । सविकल्पकमुदाहरति । यथेति ॥ ३८ ॥

અહીં પ્રત્યક્ષ એ એકજ શબ્દ પ્રમા તથા પ્રમાણ એ ઉભયના નિદર્શક-
રૂપે યોજેલો છે. ઇતરસ્થલે અનુમિતિ ઉપમિતિ અને શબ્દ આ પ્રમા છે;
અને અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ આ તેઓના પ્રમાણ છે. પરંતુ પ્રત્યક્ષ
એટલે પ્રત્યક્ષપ્રમા તથા પ્રત્યક્ષપ્રમાનું પ્રમાણ એમ ઉભય અર્થમાં પ્રત્યક્ષ
એ એકજ શબ્દ યોજેલો છે. તે પૈકી પ્રત્યક્ષજ્ઞાનકરણ એ પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું
લક્ષણ છે. અને ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષજન્યજ્ઞાન એ તે લક્ષણ માંહેલા પ્રત્ય-
ક્ષજ્ઞાનનું એટલે પ્રત્યક્ષપ્રમાનું લક્ષણ છે. ઇન્દ્રિય અને અર્થ એમના સંનિ-
ર્કર્ષથી ઉત્પન્ન થનારું જ જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે એમ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું

લક્ષણ કહ્યું છે. તેનો અર્થ એ છે કે: **ઇન્દ્રિય** એટલે ચક્ષુરાદિક; આદિ સપ્તથી ધ્રાણુ, શુબ્હા, ત્વક, શ્રોત્ર અને મન એમનું ગ્રહણ કરવું. અને **અર્થ** એટલે ઘટાદિક સવં પદાર્થ. ઇન્દ્રિય અને અર્થ એમનો **સંનિકર્ષ** એટલે સંયોગાદિક તે સંયોગાદિકથી ઉત્પન્ન થનારું જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે. **શંકા:—** **ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષજન્યજ્ઞાન** એ લક્ષણમાં ઇન્દ્રિયને જ પ્રત્યક્ષ થાય છે તેનો સમાવેશ થશે નહીં. કારણ કે ઇન્દ્રિયને નિરંતર એક સરખું પ્રત્યક્ષ હોય છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ એ નિત્ય છે, આપણા જેવું કોઈક સમયે ઉત્પન્ન થનારું—જન્ય—નથી. માટે એ લક્ષણ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ ઉપર અવ્યાપ્ત થાય છે. **સમાધાન:—**એ અવ્યાપ્તિદોષનું નિવારણ કરવા સાર **જ્ઞાનાકરણજ્ઞાન** એમ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કરવું. વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ અનુભૂતિનું કરણ હોય છે, સાદસ્પજ્ઞાન એ ઉપભૂતિનું કરણ હોય છે, અને પદ્મજ્ઞાન એ શબ્દજ્ઞાનનું કરણ હોય છે. પરંતુ પ્રત્યક્ષને વિષે એવા પ્રકારનું કોઈ પણ જ્ઞાન કરણ હોતું નથી. પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું ઇન્દ્રિય એ કરણ હોય છે. માટે કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન જેનું કરણ નથી એવા પ્રકારનું જ જ્ઞાન તે **પ્રત્યક્ષજ્ઞાન** છે એમ લક્ષણ કરવાથી ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષઉપરની અવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. આ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન અને સવિકલ્પકજ્ઞાન એવા બે ભેદ છે. તે પૈકી જે **નિષ્પ્રકારક** હોય છે તે **નિર્વિકલ્પક** છે એવું નિર્વિકલ્પકજ્ઞાનનું લક્ષણ કહ્યું છે. તેનો અર્થ એ છે કે: પૂર્વે યથાર્થાનુભવના લક્ષણપ્રસંગે પ્રકાર એ શબ્દનો અર્થ કહ્યો છે. તેજ અહીં લેવો. આપણને ઘટનું જ્ઞાન થયું એટલે તેની સાથેજ આ ઘટ ઘટત્વવાન્ છે એમ સમજીએ છીએ. એવાં સ્થળે ઘટત્વ એ આપણા ઘટજ્ઞાનનો પ્રકાર છે. એવો પ્રકાર જ જ્ઞાનમાં હોતો નથી તે નિષ્પ્રકારકજ્ઞાન છે. એકાદો ઘટ નીલ, સૂક્ષ્મ છે એમ જ્યારે આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે તે સ્થળે ઘટ એ વિશેષ્ય છે અને તે ઘટ ઉપરનું ઘટત્વ કિંવા નીલત્વ, સૂક્ષ્મત્વ ઇત્યાદિ ધર્મ એ વિશેષણ છે. આ વિશેષણનો અને વિશેષ્યનો જે પરસ્પરની સાથે સંબંધ તેનું જ્ઞાન થયું હોય તો આ ઘટત્વવાન્, નીલત્વવાન્, સૂક્ષ્મત્વવાન્ ઘટ છે એમ આપણને સવિકલ્પકજ્ઞાન થાય છે. પરંતુ વિશેષણ અને વિશેષ્ય એમાં પરસ્પરમાં હોનારા સંબંધનું જ્ઞાન જેમાં થતું નથી તેનેજ **નિર્વિકલ્પજ્ઞાન** કહે છે. **શંકા:—**નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન

માનવાને શું પ્રમાણ છે ? **સમાધાન:—**જો, ‘ આ ગાય છે ’ એમ આપણને જ્ઞાન થયું તો ‘ આ ગોત્વજનિવિશિષ્ટગોવ્યક્તિ છે ’ એવો તેનો અર્થ હોવાથી ગોત્વ એ વિશેષણ છે અને ગો એ તે વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવું વિશેષ્ય છે. વિશેષણથી યુક્ત એવા વિશિષ્ટનું જ્ઞાન વિશેષણના જ્ઞાન ઉપર અવલમ્બિને હોય છે. એમ હોવાથી વિશેષણનું જ્ઞાન નહીં હશે તો તે વિશેષણથી વિશિષ્ટ જે પદાર્થ તેનું જ્ઞાન ક્યાંથી થશે ! ! ઉદાહરણાર્થે દંડી એટલે દંડવાન પુરુષ, લઘ્વએ. એમાં દંડ એ વિશેષણ છે અને પુરુષ એ તે વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવો છે. આ રથે દંડનું જ્ઞાન આપણને નહીં હશે તો દંડવાન પુરુષનું જ્ઞાન આપણને કોઈ વખતે પણ થશે નહીં. આ ઉપરથી એ વ્યાપ્તિ ખરી હરે છે કે વિશિષ્ટજ્ઞાન એ વિશેષણજ્ઞાનજન્ય હોય છે. વિશિષ્ટજ્ઞાન એ **વિશેષણવિશેષ્યસંબંધાવગાહિ** હોવાથી તે સવિકલ્પકજ્ઞાન છે. અને વિશેષણજ્ઞાન એ **વિશેષણવિશેષ્યસંબંધાવગાહિ** હોવાથી તે નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન છે. તેથી પૂર્વોક્ત નિયમ પ્રમાણે સવિકલ્પકજ્ઞાન (જે વિશિષ્ટ છે તે) નિર્વિકલ્પકજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. વિશેષણજ્ઞાન એટલે નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન એમ પૂર્વે કહ્યું છે. પરંતુ તે પણ સવિકલ્પકજ્ઞાન જ છે એમ જો તું કહીશ તો તારા કહેવા ઉપર અનવસ્થાદોષની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ કે સવિકલ્પકજ્ઞાન એટલે વિશિષ્ટજ્ઞાન. અને વિશિષ્ટજ્ઞાન એટલે વિશેષણજ્ઞાનજન્યજ્ઞાન. વિશેષણજ્ઞાન સવિકલ્પક છે એમ માનીએ તો તે સવિકલ્પક હોવાથી વિશિષ્ટજ્ઞાન અને વિશિષ્ટજ્ઞાનહોવાથી વિશેષણજ્ઞાનજન્યજ્ઞાન થશે. એટલે એક વિશેષણજ્ઞાનને બીજા વિશેષણજ્ઞાનની અપેક્ષા રહેશે, બીજાને ત્રીજાની, ત્રીજાને ચોથાની. આ પ્રમાણે એ ક્રમ અનંત અવધીપર્યંત ચાલશે ને અનવસ્થાદોષ ઉત્પન્ન થશે. માટે વિશેષણજ્ઞાન એટલે નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન જ છે. અને જો સવિકલ્પક એ વિશિષ્ટજ્ઞાન આપણને થાય છે તો નિર્વિકલ્પક એટલે જે વિશેષણજ્ઞાન તેનું અસ્તિત્વ આપણને કબૂલ કરવું જ જોઈએ. **જે સપ્રકારકજ્ઞાન હોય છે તે સવિકલ્પક છે એમ સવિકલ્પકનું લક્ષણ કહ્યું છે. પ્રકાર એટલે વિશેષણ. એ ચાર પ્રકારનું છે. તે નામ, જનિ, ગુણ અને ક્રિયા એ પૈકી કોઈ પણ એક હોય છે. ‘ આ રિત્ય-દંડ-છે ’ એમાં નામ એટલે સંજ્ઞા એ પ્રકાર છે. ‘ આ બ્રાહ્મણ છે ’ એમાં**

આશ્ચર્યજનકિ એ પ્રકાર છે. ‘આ સ્યામ છે’ એમાં સ્યામત્વ એ ગુણ પ્રકાર છે. અને ‘આ પાચક-સંધનાર-છે’ એમાં પચનક્રિયા એ પ્રકાર છે. એવા સ્વરૂપનો એ પ્રકાર એટલે વિશેષણ છે. એવા પ્રકારનું વિશેષણ અને તેનું વિશેષ્ય એમના માંહેલા જે સંબંધ જેમાં જાણવામાં આવે છે તે સવિકલ્પકજ્ઞાન છે. ॥ ૩૮ ॥

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનહેતુરિન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષઃ ષડ્વિધઃ । સં-
યોગસંયુક્તસમવાયસંયુક્તસમવેતસમવાયસમવાયસ-
મવેતસમવાયવિશેષણવિશેષ્યભાવા इति । ચક્ષુષા
ઘટપ્રત્યક્ષજનને સંયોગઃ સંનિકર્ષઃ ઘટરૂપપ્રત્યક્ષજ-
નને સંયુક્તસમવાયઃ સંનિકર્ષઃ । ચક્ષુસંયુક્તે ઘટે
રૂપસ્ય સમવાયાત્ । રૂપત્વસામાન્યપ્રત્યક્ષે સંયુક્ત-
સમવેતસમવાયઃ સંનિકર્ષઃ ચક્ષુઃસંયુક્તે ઘટે રૂપં
સમવેતં તત્ર રૂપત્વસ્ય સમવાયાત્ । શ્રોત્રેણ શબ્દ-
સાક્ષાત્કારે સમવાયઃ સંનિકર્ષઃ । કર્ણવિવરવૃત્ત્યા-
કાશસ્ય શ્રોત્રત્વાચ્છબ્દસ્યાકાશગુણત્વાદુણગુણિનો-
શ્ચ સમવાયાત્ । શબ્દત્વસાક્ષાત્કારે સમવેતસમવાયઃ
સંનિકર્ષઃ । શ્રોત્રસમવેતે શબ્દે શબ્દત્વસ્ય સમવા-
યાત્ । અભાવપ્રત્યક્ષે વિશેષણવિશેષ્યભાવઃ સંનિક-
ર્ષઃ । ઘટાભાવવદ્ભૂતલમિત્યત્ર ચક્ષુઃ સંયુક્તે ભૂતલે
ઘટાભાવસ્ય વિશેષણત્વાત્ । एवं સંનિકર્ષષટ્કજન્યં

જ્ઞાનં પ્રત્યક્ષમ્ । તત્કરણમિન્દ્રિયમ્ । તસ્માદિન્દ્રિય
પ્રત્યક્ષપ્રમાણમિતિ સિદ્ધમ્ ॥ ૩૧ ॥

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને હેતુભૂત એવો જે ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષ (પૂર્વે
કહ્યો) તે છ પ્રકારનો છે. તે પ્રકાર આ છે: સંયોગ, સં-
યુક્તસમવાય, સંયુક્તસમવેતસમવાય, સમવાય, સમવેતસમ-
વાય, અને વિશેષણવિશેષ્યભાવ. આપણા ચક્ષુથી જ્યારે આ-
પણને ઘટનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ત્યાં સંયોગ એ
સંનિકર્ષ હોય છે. જ્યારે ઘટ ઉપરના રૂપનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઉ-
ત્પન્ન થાય છે ત્યારે ત્યાં સંયુક્તસમવાય એ સંનિકર્ષ હોય
છે. કારણ કે આપણા ચક્ષુની સાથે ઘટ સંયુક્ત થયેલો હોય
છે અને તેના ઉપર રૂપ સમવાયસંબંધથી રહેલું હોય છે. જ્યારે
ઘટ રૂપઉપરના રૂપત્વ એ જાતીનું આપણને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય
છે ત્યારે ત્યાં સંયુક્તસમવેતસમવાય એ સંનિકર્ષ હોય છે.
કારણ કે આપણા ચક્ષુની સાથે ઘટ સંયુક્ત થયેલો હોય છે,
તેના ઉપર રૂપ સમવેત હોય છે. અને તે રૂપ ઉપર રૂપત્વ એ
જાતી સમવાયસંબંધથી રહેલી હોય છે. આપણા શ્રોત્રે-
ન્દ્રિયથી જ્યારે આપણને શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ત્યાં સ-
મવાય એ સંનિકર્ષ હોય છે. કારણ કે આપણુ શ્રોત્રેન્દ્રિય એ-
ટલે આપણા કર્ણના વીવર માંહેલું આકાશ જ છે. અને શબ્દ
એ આકાશનો ગુણ છે. ગુણ અને ગુણી એમનામાં નિત્યસ-
મવાયસંબંધ હોય છે. જ્યારે આપણને શબ્દઉપર રહેનારી
શબ્દત્વ એ જાતીનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે ત્યાં સમવેતસ-
મવાય એ સંનિકર્ષ હોય છે. કારણ કે શબ્દ એ શ્રોત્રને વીધે
સમવેત હોય છે, અને તે શબ્દ ઉપર શબ્દત્વ સમવાયસંબં-
ધથી રહેલું હોય છે. અને જ્યારે આપણને અભાવનું પ્રત્યક્ષ
થાય છે ત્યારે ત્યાં વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ સંનિકર્ષ હોય
છે. ‘ ઘટના અભાવથી યુક્ત એવું આ ભૂતલ છે ’ આ સ્થલે

ભૂતજ્ઞ એ આપણા ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલું હોય છે ને તેના ઉપર ઘટાભાવ એ વિશેષણ રહેલું હોય છે. આ પ્રમાણે આ છે સનિકર્ષથી ઉત્પન્ન થનારું જે જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે. અને ઈન્દ્રિય એ તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું કરણ છે. આ ઉપરથી ઈન્દ્રિય એ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ એટલે પ્રત્યક્ષપ્રમાણું કરણ છે એ સિદ્ધ થયું. ॥ ૩૯ ॥

ઈન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષ વિમજતે । પ્રસક્ષેતિ । સંયોગસંનિકર્ષમુદા-
હરતિ । ચક્ષુષેતિ । દ્રવ્યપ્રસક્ષે સર્વત્ર સંયોગસંનિકર્ષેત્યર્થઃ ।
આત્મા મનસા સંયુજ્યતે । મન ઈન્દ્રિયેણ । ઈન્દ્રિયમર્થેન । તતઃ પ્ર-
ત્યક્ષજ્ઞાનમુત્પદ્યતે । સંયુક્તસમવાયમુદાહરતિ । ઘટરૂપેતિ । તત્ર
યુક્તિભાદ્ । ચક્ષુઃસંયુક્ત ઇતિ । સંયુક્તસમવેતસમવાયમુદાહરતિ ।
રૂપત્વેતિ । સમવાયમુદાહરતિ । શ્રોત્રેણેતિ । તદુપપાદયતિ । ક-
ર્ણેતિ । નનુ દૂરણશબ્દસ્ય કથં શ્રોત્રેસંબંધ ઇતિ चेन्न । વીચિત-
રંગન્યાયેન કદંવમુકુલન્યાયેન વા શબ્દાચ્છદ્ધાંતરોત્પત્તિક્રમેણ
શ્રોત્રદેશે જાતસ્ય શ્રોત્રસંબંધાત્પ્રત્યક્ષત્વસંભવાત્ । સમવેતસમવા-
યમુદાહરતિ । શબ્દત્વેતિ । વિશેષણવિશેષ્યભાવમુદાહરતિ । અ-
ભાવેતિ । અભાવપ્રત્યક્ષે વિશેષણવિશેષ્યભાવઃ સંનિકર્ષઃ ।
તદુપપાદયતિ । ઘટાભાવવદિતિ । ભૂતલં વિશેષ્યં ઘટાભાવો વિ-
શેષણમ્ । ભૂતલે ઘટો નાસ્તીત્યત્ર ઘટાભાવસ્ય વિશેષ્યત્વં દ્રષ્ટવ્ય-
મ્ । એતેનાનુપલબ્ધેઃ પ્રમાણાંતરત્વં નિરસ્તમ્ । યદ્યત્ર ઘટોઽમ-
વિષ્યત્તાર્હિં ભૂતલમિવાદ્રક્ષ્યત્ । દર્શનાભાવાન્નાસ્તીતિ તર્કિતપ્ર-
તિયોગિસત્ત્વવિરોધ્યનુપલબ્ધિસહકૃતેન્દ્રિયેણૈવાભાવજ્ઞાનોપપત્તાવ-
નુપલબ્ધેઃ પ્રમાણાંતરત્વાસંભવાત્ । અધિકરણજ્ઞાનાર્થમપેક્ષણીયે-
ન્દ્રિયસ્યૈવ કરણત્વોપપત્તાવનુપલબ્ધેઃ કરણત્વસ્યાયુક્તત્વાત્ । વિ-
શેષણવિશેષ્યભાવો વિશેષણવિશેષ્યસ્વરૂપમેવ નાતિરિક્તઃસંબંધઃ ।

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમુપસંહરંસ્તસ્ય કરણમાહ । एवमिति । असाधारणकारणत्वादिद्रियं प्रत्यक्षज्ञानकरणमित्यर्थः । प्रत्यक्षमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ ૩૯ ॥

ઘટપ્રત્યક્ષ એ સંયોગસંનિકર્ષનું ઉદાહરણ છે. અહીં એક સામાન્ય નિયમ માની શકાય એવો છે. તે એ કે: જ્યારે જ્યારે દ્રવ્યનું પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે ત્યારે સર્વસ્થલે સંયોગ એજ સંનિકર્ષ હોવો જોઈએ. ચક્ષુનો અને દ્રવ્યનો સંયોગ થાય એટલે આપણને જ્ઞાન થાય છે, એનું કારણ એ છે કે દ્રવ્યની સાથે સંયુક્ત થયેલી ઇન્દ્રિય મનના સાથે સંયુક્ત થાય છે અને મન આત્માની સાથે સંયુક્ત થાય છે ને એવી રીતે આપણને તે દ્રવ્યનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે. શંકા:—આપણે કાનથી શબ્દ સાંભળીએ ત્યાં સમવાય એ સંનિકર્ષ હોય છે એમ આપે કહ્યું પરંતુ શબ્દ આપણા શ્રોત્રથી દૂર ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે. તેથી તે દૂરસ્થશબ્દનો અને આપણા શ્રોત્રનો સંબંધ કેમ થાય અને આપણને શબ્દનો સાક્ષાત્કાર ક્યાંથી થાય ? સમાધાન:—વીચિતરંગન્યાયથી તથા કદંબમુકુલન્યાયથી આધના એક શબ્દથી ખીજા શબ્દોની ઉત્પત્તિ થાય છે ને એવી રીતે શ્રોત્રપ્રદેશ પર્યંતુ આવી પહોંચેલા છેલ્લા શબ્દનો શ્રોત્રની સાથે સંબંધ થાય છે ને એજ રીતે તેનું પ્રત્યક્ષત્વ પણ થાય છે. આપણને અભાવનું પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે ત્યાં વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ સંનિકર્ષ હોય છે એમ જ કહ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે: એકાદ સ્થલે ઘટ ન હોય એટલે ત્યાં ઘટનો અભાવ હોય છે એ ખુલ્લું છે, અને તે અભાવનું આપણને જ્ઞાન થયું એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ‘આ ભૂતલ ઘટાભાવવત્ છે’ આ સ્થલે ભૂતલ એ વિશેષ્ય છે અને ઘટાભાવ એ વિશેષણ છે. ભૂતલ એ આપણને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, એટલે તે ભૂતલરૂપી વિશેષ્ય આપણા ચક્ષુની સાથે સંયુક્ત થયેલું હોય છે, અને ઘટાભાવ એ તેના ઉપર વિશેષણસંબંધથી રહે છે. ભૂતલે ઘટાભાવ: એમ વાક્ય હોય તો ત્યાં ઘટાભાવ એ વિશેષ્ય અને ભૂતલ એ વિશેષણ થાય છે, ને ત્યાં આપણા ચક્ષુ ભૂતલની સાથે સંયુક્ત થયેલ હોય છે અને તે ભૂતલ ઉપર ઘટાભાવ એ વિશેષ્ય રહેલું હોય છે. એમ હોવાથી આ બન્ને સ્થલે વિશેષણવિશેષ્યભાવ

એ સનિકર્ષના યોગથીજ અભાવનું જ્ઞાન થાય છે. ઉપલબ્ધિ એટલે મેળવવું, દેખાવવું, જ્ઞાન, ઇત્યાદિ. જૂતલ ઉપર ઘટ દેખાતો હોય તો સાં તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે એમ આપણે કહીએ છીએ. ઉપલબ્ધિનો અભાવ એટલે અનુપલબ્ધિ. અનુપલબ્ધિ એ એક સ્વતંત્ર પ્રમાણ છે એમ મીમાંસક અને વેદાંતીઓ માને છે. પરંતુ અનુપલબ્ધિ એ ભિન્ન પ્રમાણ માનવાનું કાંઈપણ કારણ નથી એમ ઉપરના વિવેચન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. અમો-નૈયાયિકો-એમ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ કે: અનુપલબ્ધિ એ ભિન્ન પ્રમાણ છે એમ માનવાનું કારણ નથી. કારણ કે, જૂતલ ઉપર ઘટ નથી એ જ્ઞાન જે તમો અનુપલબ્ધિથી થાય છે એમ કહો છો તેજ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના યોગથી ઉત્પન્ન થવું સંભવિત છતાં અનુપલબ્ધિ એ એક ભિન્ન પ્રમાણ છે એમ સ્વીકારવાની ગરજ નથી. જૂતલ ઉપરના ઘટાભાવનું જે આપણને જ્ઞાન થાય છે તે ઇન્દ્રિયથીજ થાય છે. માત્ર તે વખતે અનુપલબ્ધિ એ ઇન્દ્રિયને સહકારી હોય છે. કારણ કે અભાવ આપણા ઇન્દ્રિયને પ્રત્યક્ષ એવો કોઈ વખતે પણ દેખાતો નથી. આપણું ઇન્દ્રિય જેમ જૂતલની સાથે સંયુક્ત થઈ શકે છે તેમ તે જૂતલઉપરના ઘટાભાવની સાથે સંયુક્ત થઈ શકતું નથી. માટે તેટલા સારજ આપણા ઇન્દ્રિયને અનુપલબ્ધિનું સાહાય્ય જોઈએ છીએ. પરંતુ કદાચિત્ એમ પણ થવાનો સંભવ હોય છે કે અંધ:કારના લીધે જૂતલ ઉપર ઘટ છતાં પણ તે આપણને દેખાતો નથી. એ પણ એક પ્રકારની અનુપલબ્ધિજ છે. પરંતુ ઘટાભાવ પ્રત્યક્ષ સ્થલે ઇન્દ્રિયને સાહાય્ય કરનારી જે અનુપલબ્ધિ તે એવા પ્રકારની હોય તો ઉપયોગી નથી. તો સાં ખરેખરજ ઘટનો અભાવ હોવો જોઈએ. જે જૂતલ ઉપર ઘટ હત તો જૂતલ જેમ દેખાય છે તેમ તે ઘટ પણ દેખાત; પરંતુ જો તે ઘટ સાં દેખાતો નથી તો તે સાં ન હોવોજ જોઈએ. અંધારામાંહેલો ઘટ એ દેખવાને યોગ્ય નથી માટે દેખાતો નથી. પરંતુ અજ્ઞાણમાંહેલા ઘટની વાત તેમ નથી. તે તો દેખવાને યોગ્ય છે. પણ એમ છતાં જ્યારે તે દેખાતો નથી ત્યારે સાં તે હોવોજ ન જોઈએ એમ પ્રાપ્ત થાય છે. એનેજ યોગ્યાનુપલબ્ધિ એમ કહે છે. આ અનુપલબ્ધિ તર્કિતપ્રતિયોગિસત્ત્વધિરોધિ હોય છે. એટલે ક્ષણમાત્ર એવી કલ્પના કરી-તર્કિત-કે ઘટાભાવનો પ્રતિયોગી એટલે ઘટ એ જૂતલ ઉપર છે, તો એ કલ્પનાની સાથે તે અનુપલબ્ધિ વિસંગત થાય છે. કારણ કે જો જૂ-

તલ ઉપર ઘટ છે એવી કલ્પના કરી તો ભૂતલ પ્રમાણે તે પણ દેખાવો જોઈએ. પરંતુ તે તો દેખાતો નથી. એજ ઘટાભાવના પ્રતિયોગિના સત્વ માટે કરેલી કલ્પનાની સાથે ઘટની અનુપલબ્ધિનો વિરોધ છે. તેથી એવા પ્રકારની તર્કિતપ્રતિયોગિસત્વવિરોધિઅનુપલબ્ધિ એ જેની સહકારી છે એવા પ્રકારની જે ઈન્દ્રિય તેના યોગથીજ અભાવનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થતાં છતાં અનુપલબ્ધિ એ ભિન્ન પ્રમાણ માનવાનું કારણ નથી. શંકા:—અભાવનું જ્ઞાન થવા સાથે તમોને ઈન્દ્રિય એ કરણ અને અનુપલબ્ધિ તેનું સહકારી એમ માનવું પડે છે, તેના કરતાં અનુપલબ્ધિ એજ એક કરણ છે એમ માનવું યોગ્ય નથી કે ? સમાધાન:— ‘ ભૂતલ ઉપર ઘટ નથી ’ આ સ્થલે ઘટાભાવનું અધિકરણ જે ભૂતલ તેનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થવા માટે ઈન્દ્રિયની અપેક્ષા હોય છે જ. માટે તેજ ઈન્દ્રિયરૂપી કરણથી અભાવ પ્રત્યક્ષ ઉપપન્ન થતાં છતાં અનુપલબ્ધિ એ ભિન્ન કરણ માનવું યુક્ત નથી. શંકા:—ભૂતલ પ્રત્યક્ષ માટે અપેક્ષિત એવા ઈન્દ્રિયરૂપી કરણથીજ અગર જો કે અભાવનું જ્ઞાન થાય તો પણ તે અભાવના જ્ઞાન માટે વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ નામનો એક ભિન્ન સંબંધ તમોને માનવો તો પડેજ છે. સમાધાન:—વિશેષણવિશેષ્યભાવ એ કાંઈ ભિન્ન સંબંધ નથી, તો તે વિશેષણવિશેષ્યસ્વરૂપ જ છે. ‘ ઘટાભાવ યુક્ત ભૂતલ છે ’ આ સ્થલે ઘટાભાવ એ વિશેષણ છે અને ભૂતલ એ વિશેષ્ય છે. ઘટાભાવનું વિશેષણત્વ એટલે ઘટાભાવથી ભિન્ન એવો કોઈ પદાર્થ નથી. તો તે તેનું સ્વરૂપજ છે. એમજ ભૂતલનું વિશેષ્યત્વ એટલે ભૂતલથી ભિન્ન એવો કોઈ પદાર્થ નથી. તો તે તેનું સ્વરૂપજ છે. એમ હોવાથી અનુપલબ્ધિ એ ભિન્ન પ્રમાણ નથી એ સિદ્ધ છે.

પ્રત્યક્ષ એ પ્રકારનું છે; એક લૌકિક અને બીજું અલૌકિક. તે પૈકી લૌકિકપ્રત્યક્ષનું વિવેચન અત્યાર સુધી થયું. હવે અલૌકિકપ્રત્યક્ષનો વિચાર કરીએ. અલૌકિકપ્રત્યક્ષ ઉત્પન્ન થવાને કારણીભૂત એવો જે સનિકર્ષ તે ત્રણ પ્રકારનો છે; સામાન્યલક્ષણ, જ્ઞાનલક્ષણ અને યોગજ્ઞાન. ઘટત્વ એ સામાન્યનું જ્ઞાન થયું એટલે તે જ્ઞાયમાનઘટત્વરૂપસનિકર્ષનાયોગથી સર્વ ઘટોનું પ્રત્યક્ષ મનને થાય છે. જ્ઞાનલક્ષણસનિકર્ષથી, જે પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે તેનું પ્રત્યક્ષ મનને થાય છે. જેમકે કવી પોતાના કાવ્યમાં જે અનેક કાલ્પનિકપદાર્થોનું વર્ણન કરે છે તેનું માનસપ્રત્યક્ષ તેઓને

જ્ઞાનલક્ષણસંનિકર્ષથી થયેલું હોય છે. અને યોગીઓને વસ્તુમાત્રનું જે માનસપ્રત્યક્ષ થાય છે તે યોગજ્ઞધર્મસંનિકર્ષથી થાય છે ॥ ૩૯ ॥

યથાર્થાનુભવના ચાર પ્રકાર કહીને તે ચારેના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ એવા ચાર કરણો પૂર્વે કહ્યાં છે. તે પૈકી પ્રત્યક્ષનું વિવેચન કરીને હવે અનુમાનના વિવેચનનો આરંભ કરતાં પ્રથમ તેનું લક્ષણ કહે છે:—

અનુમિતિકરણમનુમાનમ્ । પરામર્શજન્યં જ્ઞાન-
મનુમિતિઃ । વ્યાપ્તિવિશિષ્ટપક્ષધર્મતાજ્ઞાનં પરામર્શઃ ।
યથા વન્હિવ્યાપ્યધૂમવાનયં પર્વત इति જ્ઞાનં પરા-
મર્શઃ । તજ્જન્યં પર્વતો વન્હિમાનિતિ જ્ઞાનમનુમિતિઃ ।
યત્ર યત્ર ધૂમસ્તત્રાગ્નિરિતિ સાહચર્યનિયમો વ્યાપ્તિઃ ।
વ્યાપ્યસ્ય પર્વતાદિવૃત્તિત્વં પક્ષધર્મતા ॥ ૪૦ ॥

અનુમિતિનું જે કરણ તે અનુમાન છે. પરામર્શથી જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે અનુમિતિ છે. પરામર્શ એટલે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ પક્ષધર્મતાજ્ઞાન. જેમકે, ‘ આ પર્વત વન્હિવ્યાપ્યધૂમવાન્ છે ’ એ જ્ઞાન પરામર્શ છે. અને એ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારું ‘ આ પર્વત વન્હિમાન્ છે ’ એ જ્ઞાન અનુમિતિ છે. જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્ની હોય છે એવા પ્રકારનો જે સાહચર્યનિયમ તે વ્યાપ્તિ છે. અને વ્યાપ્યે પર્વતાદીકે ઉપર હોયું એ પક્ષધર્મતા છે ॥ ૪૦ ॥

અનુમાનં લક્ષયતિ । અનુમિતિકરણમિતિ । અનુમિતેર્લક્ષણમાહ । પરામર્શેતિ । નનુ સંશયોત્તરપ્રત્યક્ષેડિતિવ્યાપ્તિઃ । સ્થાનુપુરુષસંશયોત્તરં પુરુષત્વવ્યાપ્યકરાદિમાનયમિતિ પરામર્શે સતિ પુરુષ એવેતિ પ્રત્યક્ષજનનાત્ । ન ચ તત્રાનુમિતિરેવેતિ વા-

ચ્યમ્ । ‘ પુરુષં સાક્ષાત્કરોમિ ’ इत्यनुव्यवसायविरोधादिति चेन्न । पक्षतासहकृतपरामर्शजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात् सिषाध-
यिषाविरहसहकृतसिद्धभावः पक्षता । साध्यसिद्धिरनुमितिप्र-
तिबंधिका । सिद्धिसत्त्वेऽप्यनुमिनोमीतीच्छायामनुमितिदर्शना-
त्सिषाधयिषोत्तेजिका । ततश्चोत्तेजकाभावविशिष्टमण्यभावस्य
दाहकरणत्ववत्सिषाधयिषाविरहसहकृतसिध्यभावस्याप्यनुमिति-
करणत्वम् । परामर्शं लक्षयति । व्याप्तीति । व्याप्तिविषयकं
यत्पक्षधर्मताज्ञानं सपरामर्श इत्यर्थः । परामर्शमभिनीय दर्शयति ।
यथेति । अनुमितिमभिनीय दर्शयति । तज्जन्यमिति । परामर्श-
जन्यमित्यर्थः । व्याप्तेर्लक्षणमाह । यत्रेति । यत्र धूमस्तत्राग्निरित्य-
भिनयः । साहचर्यनियम इति लक्षणम् । साहचर्यं सामानाधि-
करण्यं तस्य नियमः । हेतुसमानाधिकरणात्यंताभावाप्रतियोगि-
साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यर्थः । पक्षधर्मतास्वरूपमाह ।
व्याप्यस्येति ॥ ४० ॥

અહીં અનુમાનતું લક્ષણ કહ્યું છે કે જે અનુમિતિનું કરણ હોય છે તે અનુમાન છે. પરંતુ આ અનુમાનના લક્ષણમાં અનુમિતિ એ જ પદ છે તેનું લક્ષણ આપણને હજી સુધી જાણવામાં આવેલ નથી. માટે તે અનુમિતિનું લક્ષણ કહ્યું છે કે જે પરામર્શજન્યજ્ઞાન હોય છે તે અનુમિતિ છે. શંકા:- પણ આ અનુમિતિનું લક્ષણ સંશયોત્તરપ્રત્યક્ષ ઉપર અતિવ્યાપ્ત થાય છે. અંધારામાં એકાદ પદાર્થ આપણને સ્પષ્ટ ન દેખાય એટલે એ પથર છે કે પુરૂષ છે એવા પ્રકારનો આપણા મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ કોઈક કારણના યોગથી તેને હાથ છે એમ આપણને જાણાય છે. અને જોને હાથ છે તે પુરૂષ-મનુષ્ય-હોય છે એવી વ્યાપ્તિ આપણને ખબર હોય છે. તેથી ‘પુરૂષત્વવ્યાપ્યકરાદિમાન આ છે’ એવા પ્રકારનો પરામર્શ ઉત્પન્ન થવાથી ‘આ પુરૂષ છે’ એવું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન આપણને થાય છે, પ્રથમ સંશય ઉત્પન્ન થઈને નંતર પ્રત્યક્ષ થવાનું આ ઉદાહરણ છે.

એ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છતાં પણ પરામર્શજન્ય છે. કારણ કે ‘આ પુરૂષત્વવ્યાપ્ત્ય કરાદિમાન છે’ એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે પરામર્શજે, માટે અનુભિતિનું લક્ષણ આ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઉપર પણ અતિવ્યાપ્ત થાય છે. જે કદાચ કોઈ એમ કહેશે કે ‘સંશય પછી જે જ્ઞાન થયું તે અનુભિતિ જ છે, પ્રત્યક્ષ નથી. કારણ કે અધારામાં જે કાંઈ પણ દેખાતું હતું તેને હાથ છે એમ જાણ્યા પછી, જેને હાથ હોય છે તે પુરૂષ હોય છે એવી વ્યાપ્તિ મનમાં આવતાં, એને હાથ છે માટે આ પુરૂષજ હોવો જોઈએ, એવા પ્રકારનું જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુભિતિ જ છે’ તો એ તેનું કહેવું જરોબર નથી. કારણ કે એવા સ્થલે ‘હું પુરૂષ પ્રત્યક્ષ જોવું છું’ એવાજ પ્રકારનો અનુવ્યવસાય થાય છે. ને આ અનુવ્યવસાયનો અનુભિતિની સાથે વિરોધ આવે છે. કારણ કે જે તે અનુભિતિ હત તો ‘આ પુરૂષ છે એમ હું અનુમાન કરું છું’ એવો અનુવ્યવસાય થયો હત. પરંતુ તે તેવો થતો નથી. માટે સંશય પછી થયેલું જ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન જ છે અને તેના ઉપર અનુભિતિનું લક્ષણ અતિવ્યાપ્ત થાય છે એ સિદ્ધ છે. **સમાધાન:**—આ અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ અમો આ રીતે કરીએ છીએ કે: જે અનુભિતનું લક્ષણ **પરામર્શજન્યજ્ઞાન** એટલુંજ અમે કર્યું હતું તે હવે **પક્ષતાસહકૃતપરામર્શજન્યજ્ઞાન** એમ કરીએ છીએ, એટલે પક્ષતાથી સહકૃત એવો જે પરામર્શ તેનાથી ઉત્પન્ન થનારું જે જ્ઞાન તે અનુભિતિ છે. **પક્ષતા** એટલે **સિષાધિયિષાવિરહસહકૃતસિધ્ધમાધ**. એનો અર્થ એ છે કે: જે પર્વત ઉપર ધૂમ દેખાય છે તે પર્વત ઉપર વન્દિ છે એમ આપણે સિદ્ધ કરીએ છીએ; તે સ્થલે વન્દિ એ સાધ્ય છે. તે સાધ્યવન્દિ પર્વત ઉપર છે એવો જે આપણે નિશ્ચય કરીએ છીએ તે સાધ્યનીસિદ્ધિ છે. અને સાધ્યનો નિશ્ચય કરવા માટેની જે ઇચ્છા તે સિષાધિયિષા છે. અને પૂર્વોક્ત વન્દિવિષયક અનુમાનમાં પર્વત એ પક્ષ છે ને પક્ષતા એ તે પક્ષ ઉપર રહેનારો ધર્મ છે. હવે અનુભિતિ ક્યારે સંભવે છે ને ક્યારે સંભવતી નથી તેનો વિચાર કરીએ: પર્વત ઉપર વન્દિ છે એમ આપણા જાણવામાં હોય તો આપણે ત્યાં અનુમાન કરતા નથી. કારણ કે સાધ્યસિદ્ધિ એ અનુભિતિની પ્રતિબંધક છે. પરંતુ પર્વત ઉપર વન્દિ છે એમ જાણતા છતાં પણ અનુમાનથી પર્વત ઉપર વન્દિનું અસ્તિત્વ છે એમ ટરાવવાની આપણને ઇચ્છા થઈ હોય તો આ સ્થલે સાધ્યસિદ્ધિ છતાં પછી આપણે અનુમાન કરીએ

છીએ. પરંતુ જ્યારે સાધ્યસિદ્ધિ અને સિપાધયિષા હોતી નથી ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું અનુમાન સંભવતું નથી. અર્થાત્ પર્વત ઉપર વન્હિ છે એમ જાણવામાં હોય અને તે માટે અનુમાન કરે એવી આપણને ઇચ્છા ન હોય તે વખતે તે પર્વત ઉપરના વન્હિ માટે આપણે કોઈ વખતે પણ અનુમાન કરતા નથી. એટલે એવા વખતે તે પર્વત ઉપર પક્ષતા આવી શકતી નથી. કારણ કે પક્ષતા એટલે સિપાધયિષાવિરહસહકૃતસિધ્ય-ભાવ છે. આ અભાવ વિશિષ્ટનો અભાવ હોવાથી તે ત્રણ પ્રકારે સંભવે છે. ‘દંડવાન પુરૂષ’ આ વિશિષ્ટનો અભાવ ત્રણ પ્રકારે સંભવે છે; જ્યારે દંડ નહીં હશે, જ્યારે પુરૂષ નહીં હશે, કિંવા જ્યારે દંડ અને પુરૂષ આ બન્ને પણ નહીં હશે ત્યારે, એવા ત્રણ સમયે દંડવિશિષ્ટપુરૂષનો અભાવ સંભવે છે. તેમજ પૂર્વોક્ત સ્થલે જાણવું. અર્થાત્ સિપાધયિષાવિરહસહકૃત-સિધ્યભાવ આ ત્રણ પ્રકારે સંભવે છે: ૧ જ્યારે સિપાધયિષાવિરહનો અભાવ હશે, ૨ જ્યારે સિદ્ધિનો અભાવ હશે, ૩ કિંવા જ્યારે સિપાધયિષા-વિરહ અને સિદ્ધિ એ બન્નેનો પણ અભાવ હશે ત્યારે ત્યાં સિપાધયિષા-વિરહસહકૃતસિધ્યભાવ સંભવે છે. એટલે આ દર્શાવેલા ત્રણ સ્થલે જ પક્ષતા સંભવે છે અને અનુમાન કરવું શક્ય થાય છે. ૧ સિપાધયિષાવિરહનો અભાવ, એટલે સિપાધયિષા, જ્યાં હશે અને જ્યાં સિદ્ધિ હશે ત્યાં અનુમાન સંભવે છે. જેમકે, આપણે અગ્નિ જોતા હોઈએ છીએ, પરંતુ ધૂમ ઉપરથી તેનું અનુમાન કરવાની આપણી ઇચ્છા હોય. એવા સ્થલે આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. ૨ જ્યાં સિદ્ધિનો અભાવ છે અને સિપાધયિષાવિરહ છે, ત્યાં પણ અનુમાન થાય છે. જેમકે, આકાશમાં મેઘ છે એ આપણને ખબર નથી અને ત્યાં તે છે કે નથી એ જાણવાની પણ આપણને ઇચ્છા જ નથી. તોપણ મેઘગર્જના સાંભળવામાં આવતાં આકાશમાં મેઘ હોવા જોઈએ એમ આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. ૩ કિંવા, જ્યાં સિપાધયિષાવિરહનો અભાવ છે, એટલે જ્યાં સિપાધયિષા છે, અને જ્યાં સિદ્ધિનો પણ અભાવ છે ત્યાં અનુમાન સંભવે છે. જેમકે, પર્વત ઉપર વન્હિ છે કે નથી તે આપણને ખબર નથી અને તે જાણવાની આપણને ઇચ્છા હોય છે. એવા સ્થલે આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. પરંતુ એમનાથી વ્યતિરિક્તસ્થલે, એટલે જ્યાં સિપાધયિષા નથી અને સિદ્ધિ છે, ત્યાં પક્ષતાનું લક્ષણ જ આવી શકતું નથી અને તેના લિધે

અનુમાન સંભવતું નથી. આપણે એમ જોઈએ છીએ કે અગ્નિથી આપણે હાથ દાઝે. પરંતુ કોઈ વિશિષ્ટ શક્તિનો મણી તે અગ્નિ પાસે રાખીએ તો આપણો હાથ દાઝતો નથી. અને તે જ મણી અગ્નિથી દૂર કરીએ એટલે આપણો હાથ દાઝે છે. આ રથલે મણી એ દાહને પ્રતિબંધક છે. અને તે મણી દૂર કરવો એ દાહને ઉત્તેજક છે. તેથી ઉત્તેજકાભાવ-વિશિષ્ટમણ્યભાવ એ દાહનું કારણ છે એમ આપણે માનિએ છીએ. અર્થાત્ ૧ ઉત્તેજકાભાવનો અભાવ, એટલે ઉત્તેજક, જ્યાં છે અને મણી જ્યાં છે, ત્યાં દાહ ઉત્પન્ન થશે. કારણકે મણીના શક્તિને ઉત્તેજક પ્રતિબંધ કરશે. ૨ જ્યાં ઉત્તેજકાભાવ છે અને મણીનો પણ અભાવ છે ત્યાં દાહ ઉત્પન્ન થશે. કારણકે ત્યાં ઉપકારક કોઈ નહીં હશે તોપણ પ્રતિબંધક પણ કોઈ નથી. ૩ અને, જ્યાં ઉત્તેજકાભાવનો અભાવ છે, એટલે જ્યાં ઉત્તેજક છે, અને જ્યાં મણીનો અભાવ છે ત્યાં દાહ ઉત્પન્ન થશે. કારણકે ત્યાં પ્રતિબંધક નહીં છતાં ઉત્તેજક છે. પરંતુ જ્યાં મણી છે અને ઉત્તેજકનો અભાવ છે, ત્યાં માત્ર દાહ ઉત્પન્ન થશે નહીં. આ ઉદાહરણની પેઠે જ સિપાધયિષાવિરહસહકૃતસિધ્ધ્યભાવની સ્થિતિ છે. અહીં સાધ્યસિદ્ધિ એ અનુ-મિતિની પ્રતિબંધક છે. પરંતુ સાધ્યસિદ્ધિ છતાં પણ જે અનુમાન કરવાની આપણી ઇચ્છા હશે તો આપણને તે ઇચ્છાથી એટલે સિપાધયિષાથી અનુમાન કરાય છે. માટે સિપાધયિષા એ અનુમિતિની ઉત્તેજક છે. તેથી ઉત્તેજકાભાવવિશિષ્ટમણ્યભાવ જેમ દાહને કારણ હોય છે તેમજ સિપાધ-યિષાવિરહસહકૃતસિધ્ધ્યભાવ આ અનુમિતિને કારણ છે. માટે સિપાધયિષાવિ-રહસહકૃતસિધ્ધ્યભાવરૂપ જે પક્ષતા તેનાથી સહકૃત એવું જે પરામર્શ-જન્યજ્ઞાન તે અનુમિતિ છે. પરંતુ સંશયોત્તરપ્રત્યક્ષજ્ઞાન એ એવા પ્ર-કારના પક્ષતાથી સહકૃત એવા પરામર્શ થકી ઉત્પન્ન થયેલું નથી. કારણકે સંશયોત્તરપ્રત્યક્ષરથલે સાધ્યસિદ્ધિ હોય છે ને સિપાધયિષા હોતી નથી. કારણ કે હાથ ઉપરથી આ પુરૂષ જ છે એવું જ્ઞાન પ્રથમ જ થયેલું હોય છે, ને તેના માટે અનુમાન કરવાની પણ ત્યાં ઇચ્છા હોતી નથી. તેથી ત્યાં પૂર્વે કહેલું પક્ષતાનું લક્ષણ બિલકુલ સંભવતું જ નથી. માટે તે જ્ઞાન પક્ષતાસહકૃતપરામર્શજન્ય થતું નથી. ને તેથી સંશયોત્તરપ્રત્યક્ષજ્ઞાન એ અનુમિતિ થઈ શકતું નથી. આ પ્રમાણે અનુમિતિનું લક્ષણ સિદ્ધ થયું છે. હવે તે લક્ષણમાં **પરામર્શ** એ જે પદ આવેલું છે તેનું લક્ષણ ત્યાં જ

કહેવ છે. તે એ કે **પરામર્શ એટલે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટપક્ષધર્મતાજ્ઞાન**. હવે **વ્યાપ્તિવિશિષ્ટપક્ષધર્મતાજ્ઞાન** એ સમાસ કેવી રીતે છોડાવવો તે માટે વિચાર કરવો જોઈએ. **વ્યાપ્તિવિશિષ્ટે પક્ષધર્મતા તજ્ઞાનમ્** એવા વિગ્રહથી આ સમસીતત્પુરૂષસમાસ છે એમ આપણે મનિએ તો તે યોગ્ય થશે નહીં. કારણ કે ધૂમ એ વનિહવ્યાપ્ય હોવાથી તે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ છે. અને તે પર્વત એ પક્ષ ઉપર હોય છે તેથી તેના વિષે પક્ષધર્મતા રહે છે. ને તેનું જ્ઞાન એટલે પરામર્શ એવો તે વિગ્રહથી અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ વ્યતિરેકિહેતુ જે વખતે હોય છે તે વખતના અનુમાનના સ્થલે એવો અર્થ લેતા ચાલતું નથી. કારણ કે ‘જીવચ્છરીર સાત્મક હોય છે, કારણ કે તે પ્રાણાદિમત્ હોય છે.’ આ સ્થલે જ્યાં સાત્મકત્વાભાવ હોય ત્યાં પ્રાણાદિમત્ત્વાભાવ હોય એવી વ્યાપ્તિ હોય છે. ને તેથી સાત્મકત્વાભાવ એ વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ છે. પરંતુ એ સાત્મકાભાવ પ્રકૃતસ્થલના પક્ષ ઉપર એટલે જીવચ્છરીર ઉપર રહેતો નથી. કારણ કે જીવતાં પ્રાણિઓના શરીરમાં આત્મા હોય જ છે. તેથી અહીં જે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ છે તેના વિષે પક્ષધર્મતા રહેતી નથી. એમ છતાં પણ અહીં અનુભિતિ સંભવે છે. માટે સમસી તત્પુરૂષ માનવો ઉચિત નથી. તો અહીં કર્મધારયસમાસ માનવો જોઈએ. ને **વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ પક્ષધર્મતાઃજ્ઞાનમ્** એવો વિગ્રહ કરવો જોઈએ. એટલે એનો અર્થ એવો થાય છે કે પરામર્શ ને વ્યાપ્તિજ્ઞાનથી વિશિષ્ટ એવું પક્ષધર્મતાજ્ઞાન આવશ્યક હોતું જોઈએ. તત્પુરૂષસમાસની પેઠે જ, કર્મધારયસમાસ લઈને અર્થ કર્યા છતાં પણ, વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને પક્ષધર્મતાજ્ઞાન એમની અપેક્ષાતો છે જ. પરંતુ પૂર્વના વિગ્રહમાં **વ્યાપ્તિવિશિષ્ટે** કિંવા કેટલાએકના કહેવા પ્રમાણે **વ્યાપ્તિવિશિષ્ટસ્ય** એમ હોવાથી જે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ હોય તે જ પક્ષ ઉપર રહેવો આવશ્યક હતું. પરંતુ હવે **વ્યાપ્તિવિશિષ્ટમ્** ઇત્યાદિ વિગ્રહવાક્ય હોવાથી હેતુ અને સાધ્ય એમનામાં પ્રત્યક્ષ કિંવા પરંપરાથી અર્થાત્ અભાવદ્વારા વ્યાપ્તિ હોય એટલે થયું. ને જે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ છે તેજ પક્ષ ઉપર હોવાની હવે આવશ્યકતા નથી. આ ઉપરથી એવું નિષ્પન્ન થયું કે હેતુ પક્ષ ઉપર છે એવું જ્ઞાન હોતું જોઈએ ને તે હેતુ અને સાધ્ય એમનામાં પ્રત્યક્ષ કિંવા અભાવદ્વારા વ્યાપ્તિ છે એવું જ્ઞાન હોતું જોઈએ, અને એ જ જ્ઞાનમાં વૈશિષ્ટ્ય સંબંધ હોવો જોઈએ એટલે તે પરામર્શ થાય છે. એવો અર્થ કરિએ એટલે વ્યતિરેકિલિંગઉપરથી થનારી

અનુભિતિ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. જ્યારે વ્યતિરેકિલિંગ હોય છે ત્યારે **વન્હમાવવ્યાપકોભૂતામાવપ્રતિયોગિધૂમવાન્** એવા પ્રકારનો વ્યતિરેકપરામર્શ ઉત્પન્ન થાય છે. એનો અર્થ એ છે કે: જ્યાં વન્હભાવ હોય છે ત્યાં ધૂમાભાવ હોય છે આ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિમાં વન્હભાવ એ વ્યાપ્ય અને ધૂમાભાવ એ વ્યાપક છે. તેથી વન્હભાવનો વ્યાપક ને અભાવ એટલે ધૂમાભાવ, તેનો પ્રતિયોગિ ને ધૂમ તે પર્વત ઉપર છે એવા પ્રકારનું પરામર્શજ્ઞાન વ્યતિરેકિલિંગ હશે ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે. **વ્યાપ્તિવિષયકં પક્ષધર્મતાજ્ઞાનમ્** એનો પણ એજ અર્થ છે. **વ્યાપ્તિવિષયકં જ્ઞાનમ્** એટલે વ્યાપ્તિ એ ને જ્ઞાનનો વિષય છે તે જ્ઞાન, અર્થાત્ વ્યાપ્તિ વિષેનું જ્ઞાન. પરંતુ પરામર્શ એટલે કેવલ વ્યાપ્તિ વિષેનું જ્ઞાન નહીં, તો તેનીજ સાથે પક્ષધર્મતાનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. ઉદાહરણાર્થે, આ પર્વત વન્હવ્યાપ્યધૂમવાન્ છે એવું ને જ્ઞાન તે પરામર્શ છે. તે પરામર્શથી પર્વત વન્હમાન્ છે એવું ને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે અનુભિતિ છે. મૂલમાં ‘આ પર્વત વન્હવ્યાપ્ય ધૂમવાન્ છે,’ ‘આ પર્વત વન્હમાન્ છે’ આ ને વાક્ય આપેલાં છે તે અનુક્રમથી પરામર્શ અને અનુભિતિના અભિનય છે. અભિનય એટલે ઉદાહરણ લઈને સ્પષ્ટ કરવું. પરામર્શ એટલે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટપક્ષધર્મતાજ્ઞાન. વ્યાપ્તિ એટલે જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ હોય છે એવો ને સાહચર્ય નિયમ તે વ્યાપ્તિ છે. ‘જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ હોય છે’ એ વ્યાપ્તિનો ફક્ત અભિનય છે અર્થાત્ એ એક ઉદાહરણ છે. એ વ્યાપ્તિનું લક્ષણ નથી. વ્યાપ્તિનું વાસ્તવિક લક્ષણ કહીએ તો **સાહચર્યનિયમ** એટલુંજ છે. સાહચર્ય એટલે સામાનાધિકરણ અને તે સાહચર્યનો ને નિયમ તે વ્યાપ્તિ, અર્થાત્ હેતુ અને સાધ્ય આ બન્ને પણ નિયમથી જ્યારે એક સ્થલે હોય છે ત્યારે તેમનામાં વ્યાપ્તિ છે એમ આપણે કહીએ છીએ. તેથી સાહચર્ય નિયમ સાધ્યનો અભાવ જ્યાં રહેછે ત્યાં હેતુએ ન રહેવું એ હેતુ અને સાધ્ય એમનાં માંહેથી વ્યાપ્તિ છે. ઉદાહરણાર્થે, અગ્નિનો અભાવ હદ ઉપર રહેછે; એવા સ્થલે ધૂમ ન રહેતાં ઇતર સર્વ સ્થલે ધૂમ અને અગ્નિ એમનું સાહચર્ય હોવું એને વ્યાપ્તિ કહેછે. પરંતુ આ લક્ષણ ઉપર એવો દોષ આવે છે કે ‘**સર્વે જ્ઞેયં પ્રમેયત્વાત્**’ એવા સ્થલે જ્ઞેયત્વ એ સાધ્ય છે, અને સર્વ વસ્તુ જ્ઞેય હોવાથી સાધ્યનો અભાવ જ્યાં રહે એવું કોઈપણ

સ્થલ ઉપલબ્ધ નથી. માટે આ લક્ષણ કિંવા જેમાં સાધ્યાભાવનો નિર્દેશ કરેલો છે એવાં બીજાં પણ લક્ષણો ગ્રાહ્ય નથી. જેના ઉપર પૂર્વોક્ત દોષ નહીં આવે એવું તો આ એક ભિન્ન હેતુસમાનાધિકરણાત્યંતાભાવાપ્રતિયોગિસાધ્યસામાનાધિકરણ્ય લક્ષણ છે. એનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા સારું ઉદાહરણાર્થે પર્વતો વન્હિમાન્ ધૂમાત્ એ અનુમાન લઇએ. એ માંહેલો હેતુ જે ધૂમ તેના વિષે અનેક અત્યંતાભાવ રહેછે; જેમકે, ધૂમ ઉપર ઘટનો, પટનો વિગેરે અત્યંતાભાવ રહેછે. આ અત્યંતાભાવના ઘટ, પટ વિગેરે આ પ્રતિયોગિ છે એટલે ઘટપટાદિકોના અત્યંતાભાવ ધૂમ ઉપર રહેછે. પરંતુ એ માંહેલું સાધ્ય જે વન્હિ તે માત્ર એવું છે કે તેનો અત્યંતાભાવ હેતુ ઉપર કોઈ વખતે પણ મળવાનો નથી. ધૂમ ઉપર ઘટનો અત્યંતાભાવ હોઈ શકે, એટલે જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં ત્યાં નિત્ય ઘટ હોય જ છે એમ નથી. પરંતુ ધૂમ ઉપર વન્હિનો અત્યંતાભાવ કોઈ વખતે પણ હોઈ શકે નહીં, એટલે જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં વન્હિ હોય જ છે. તેથી જેનો અત્યંતાભાવ હેતુ ઉપર કોઈ વખતે પણ રહેતો નથી એવું જે સાધ્ય તે અને હેતુ એમનું સામાનાધિકરણ્ય તે વ્યાપ્તિ છે એ આ લક્ષણનો અર્થ છે ॥ ૪૦ ॥

અનુમાનં દ્વિવિધં સ્વાર્થં પરાર્થં ચ । સ્વાર્થં
સ્વાનુમિતિહેતુઃ । તથા હિ સ્વયમેવ ભૂયોદર્શનેન
યત્ર ધૂમસ્તત્રાગ્નિરિતિ મહાનસાદૌ વ્યાપ્તિં ગૃહીત્વા
પર્વતસમીપં ગત્વા તદ્ગતે ચાગ્નૌ સંદિહાનઃ પર્વતે
ધૂમં પશ્યન્વ્યાપ્તિં સ્મરતિ યત્ર ધુમસ્તત્રાગ્નિરિતિ ।
તદનંતરં વન્હિવ્યાપ્યધૂમવાનયં પર્વતઃ ।તિ જ્ઞાનમુ-
ત્પદ્યતે । અયમેવ લિંગપરામર્શં હત્યુચ્યતે । તસ્મા-
ત્પર્વતો વન્હિમાનિતિ જ્ઞાનમનુમિતિરુત્પદ્યતે । તદે-

તત્સ્વાર્થાનુમાનમ્ । યત્તુ સ્વયં ધૂમાદગ્નિમનુમાય પરં
પ્રતિ બોધયિતુંપચાવયવવાક્યં પ્રયુંકે તત્પરાર્થાનુમા-
નમ્ । યથા પર્વતો વન્હિમાન્ધૂમવત્ત્વાત્ । યો યો
ધૂમવાન્સ સ વન્હિમાન્ । યથા મહાનસઃ । તથા
ચાયમ્ । તસ્માત્તથેતિ । અનેન પ્રતિપાદિતાલ્લિંગા-
ત્પરોઽપ્યગ્નિં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૪૧ ॥

અનુમાન એ પ્રકારનું છે; એક સ્વાર્થ-પોતા માટે-અને
બીજું પરાર્થ-બીજા માટે. પોતાને અનુભિતિજ્ઞાન થવા સારૂ
આપણે જે અનુમાન કરીએ છીએ તે સ્વાર્થાનુમાન છે. ઉદા-
હરણાર્થે, જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં આગન હોય છે એમ મહાન-
સ-રસોડું-આદિ સ્થલે જોઇને ધૂમ અને અગ્નિ એમનામાં
વ્યાપ્તિ છે એવો મનુષ્યને સ્વતઃજ્ઞ પ્રભુ થાય છે. નંતર તે કોઈ
એક પર્વત પાસે જાય છે. અને તે પર્વત ઉપર અગ્નિ છે કે
નહી એ માટે તેને સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ એટલામાં
પર્વત ઉપર ધૂમ છે એમ તે જુએ છે. અને જ્યાં ધૂમ હોય છે
ત્યાં અગ્નિ હોય છે આ વ્યાપ્તિનું તેને સ્મરણ થાય છે. તદ-
નંતર આ પર્વત વન્હિવ્યાપ્ય ધૂમવાન્ છે એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન
થાય છે. એનેજ લિંગપરામર્શ કહે છે. આ લિંગપરામર્શથી
પર્વત વન્હિમાન્ છે એવું અનુભિતિરૂપજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે,
એ જે અનુમાન તે સ્વાર્થાનુમાન છે. પરંતુ આપણે પોતે ધૂમ
ઉપરથી અગ્નિવિષયક અનુમાન કરી નંતર બીજાને સમ-
જાવવા સારૂ જ્યારે કોઈ પંચાવયવયુક્તવાક્યનો પ્રયોગ કરીએ
ત્યારે તે પરાર્થાનુમાન છે. પંચાવયવવાક્ય આ છે: આ પર્વત
વન્હિમાન્ હોવો જોઈએ કારણ કે તે ધૂમવાન્ છે. જે જે ધૂમ-
વાન્ હોય છે તે તે વન્હિમાન્ હોય છે; જેમ મહાનસ-રસોડું
આ પર્વત તેઓ, એટલે ધૂમવાન્ છે. તેથી આ તેઓ, એટલે

વનિહમાન્ હોવો જોઇએ. એવી રીતે પ્રતિપાદન કરેલા લિંગ ઉપરથી પર્વત ઉપર અગ્નિ છે એમ જીજ્ઞાસુને પણ જાણવામાં આવે છે. માટે એ પરાર્થાનુમાન છે ॥ ૪૧ ॥

અનુમાનવિભાગમાહ । અનુમાનમિતિ । સ્વાર્થાનુમાનં દર્શય-
તિ । સ્વયમેવેતિ । ધૂયોદર્શનેનેતિ । ધૂમાગ્ન્યોવ્યાપ્તિગ્રહેસાધ્ય-
સાધનયોર્ધૂયઃસહચારદર્શનેનેત્યર્થઃ । નનુ પાર્થિવસ્વલોહલેખ્ય-
ત્વાદૌ શતશઃ સહચારદર્શનેઽપિ વજ્રાદૌ વ્યભિચારોપલબ્ધેર્ધૂ-
યોદર્શનેન કથં વ્યાપ્તિગ્રહ इति चेन्न । વ્યભિચારજ્ઞાનવિરહસહ-
કૃતસહચારજ્ઞાનસ્ય વ્યાપ્તિગ્રાહકત્વાત્ । વ્યભિચારજ્ઞાનં નિશ્ચયઃ
શંકા ચ । તદ્વિરહઃ ક્વચિત્કાર્ત્કાત્કચિત્સ્વતઃસિદ્ધ એવ । ધૂમાગ્નિ-
વ્યાપ્તિગ્રહે કાર્યકારણભાવભંગપ્રસંગલક્ષણસ્તર્કો વ્યભિચારશંકા-
નિવર્તકઃ । નનુ સકલવનિહધૂમયોરસંનિકર્ષાત્કથં વ્યાપ્તિગ્રહ इति
चेन्न । ધૂમત્વવનિહત્વરૂપસામાન્યલક્ષણપ્રત્યાસત્યા સકલધૂમવ-
નિહજ્ઞાનસંભવાત્ તસ્માદિતિ । લિંગપરામર્શાદિત્યર્થઃ । પરાર્થાનુ-
માનમાહ । યત્તિવતિ । યચ્છદ્વસ્ય તત્પરાર્થાનુમાનમિતિ તચ્છબ્દે-
નાર્જયઃ । પંચાવયવવાક્યમુદાહરતિ । યથેતિ ॥ ૪૧ ॥

શંકાઃ—જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ હોય છે એવું અનેક વખતે
મહાનસાદિક સ્થલે જોઇએ એટલે આ જ્યોદર્શનથી—વારંવાર જોવાથી—વ્યા-
પ્તિગ્રહણ થાય છે એમ આપે કહ્યું પરંતુ આપણે એકાદો માટીનો ઘટ કિંવા
લાકડાનો કટકો લીધો અને લોઢાના ખીલાથી તેને ઘસીએ તો તે ઘસાય
છે. એવી રીતે પાર્થિવત્વ અને લોહલેખ્યત્વ એમના માટેહું સાહચર્ય આ-
પણે હજારો વખત જોએહું હોય તો પણ તેટલા ઉપરથી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ
કરાતું નથી. કારણ કે જે જે પાર્થિવ હોય છે તે તે લોહલેખ્ય હોય છે.
એ નિયમનો વ્યભિચાર વજ્રાદિકના—હીરા વિગેરેના—વિષે જોવામાં આવે છે
કારણ કે જીજ્ઞાસુ પાર્થિવ પદાર્થ લોઢા કરતાં મૃદુ હોવાથી તેઓ લોઢેથી ઘ-
સાય છે. પરંતુ હીરા એ લોઢા કરતાં પણ કઠણ હોવાથી તે લોહલેખ્ય

નથી, તેથી કેવલ જ્યોત્સ્નાનથી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ કેમ થઈ શકશે ? **સમાધાન:-**
આ શંકાના નિવારણ માટે એમ કહિએ છીએ કે કેવલ સહચાર
જ્ઞાનથીજ વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થાય છે એમ નથી; તો વ્યભિચારજ્ઞાનવિરહ-
સહકૃતસહચારજ્ઞાનના યોગથી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થાય છે. એટલે વ્યભિચાર
નથી એમ ખબર છતાં સહચાર છે, એમ જ્યારે જ્ઞાન હશે ત્યારેજ
વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થઈ શકે છે. હમણા જે વ્યભિચારજ્ઞાન કહ્યું તે કોઈ
વખતે નિશ્ચયાત્મક હશે કિંવા કોઈ વખતે સંશયાત્મક હશે. તે નિશ્ચયા-
ત્મક હોય તો ઠિકજ છે. પરંતુ તે જે સંશયાત્મક હશે તો તે સંશયનું
નિવારણ કરવું આવશ્યક છે. કારણ કે વ્યભિચારસંશય પણ વ્યાપ્તિ ગ્રહને
પ્રતિબંધક થાય છે. તે સંશયનું નિવારણ કોઈ વખતે તર્કથી કરાય છે
કિંવા કોઈ વખતે તે પોતાની મેળેજ થાય છે. અર્થાત્ સંશયનું નિવારણ
કરવા માટે કોઈ વખતે તર્કની અપેક્ષા હોય છે અને કોઈ કોઈ વખતે તર્ક
વિના પણ તેનું નિવારણ થાય છે. હવે એ તર્ક એટલે શું એનો આપણે
વિચાર કરીએ. ધૂમ અને અગ્નિ એમનામાં વ્યાપ્તિ છે કે નહીં એ આ-
પણે ઠરાવીએ છીએ એવી આપણે કલ્પના કરીએ. જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં
અગ્નિ હોય છે એવું સહચારદર્શન આપણને ધણા વખતે થયું. હવે જ્યાં
ધૂમ હોય છે ત્યાં વનિહ નહોય એવો વ્યભિચાર કોઈ સ્થલે છે કે કેમ એ
આપણે જોવાનું છે. એવો વ્યભિચાર હોયજ છે એવું નિશ્ચયાત્મકજ્ઞાન આ-
પણને નથી. પરંતુ ધૂમ અને અગ્નિ એમનાં તમામ સ્થલો આપણે જોએલાં
નથી. તેથી કદાચિત્ એકાદ સ્થલે ધૂમ છતાં પણ વનિહ નથી એવો વ્ય-
ભિચાર હોઈ શકે. એમ વ્યભિચાર માટે આપણને સંશય આવે છે, પણ
આ સંશયનું નિવારણ એવી રીતે થાય છે: જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં અગ્નિ ક-
દાચિત્ નહીં હોય એવો આપણને સંશય છે ને તે ખરો છે એમ આપણે
ક્ષણમાત્ર માનીએ. પરંતુ ધૂમ અને અગ્નિ એમનામાં કાર્યકારણભાવસંબંધ
છે, એમ આપણને ખબર છે. કારણકે અગ્નિથી ધૂમ ઉત્પન્ન થાય છે.
ને કાર્ય જે ઉત્પન્ન થયેલું છે તો ત્યાં તેનું કારણ હોવુંજ જોઈએ. પરંતુ
જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં વનિહ નથી એમ આપણે ક્ષણમાત્ર માનેલું છે. તેથી ધૂમ
એ વનિહથી ઉત્પન્ન થયેલો નહીં હોવો જોઈએ. કારણ કે વનિહ એ ધૂમનો
કારણ હત તો જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં વનિહ હત. આ ઉપરથી પૂર્વોક્ત કલ્પના ખરી
માનીએ તો ધૂમ અને અગ્નિ એમનામાં કાર્યકારણભાવસંબંધ નથી. એમ

માનવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ આવશે, ને એવા અનિષ્ટ પ્રસંગનેજ તર્ક કહે છે. પરંતુ ધૂમ અને અગ્નિ એમનામાં કાર્યકારણભાવસંબંધ છે એ નિશ્ચિત છે. તેથી જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં અગ્નિ હોવોજ જોઈએ એમ પૂર્વોક્ત તર્કના સાહાય્યથી સિદ્ધ થાય છે. અને તેના લિધે સંશયની વ્યાવૃત્તિ થઇને ધૂમ અને અગ્નિ એમનાં માંહેલી વ્યાપ્તિ કાયમ ઠરે છે. શંકા:— વ્યાપ્તિગ્રહણના સંબંધની એક શંકાનું આપે નિવારણ કર્યું પરંતુ તે સંબંધની બીજી શંકા એ છે કે : મહાનસ માંહેલો વન્હિ અને ધૂમ એ આપણા પાસે હોવાથી તેમના સાહચર્યનું આપણાથી ગ્રહણ કરાય. પરંતુ ઈતર સર્વવન્હિ અને ધૂમ આપણા સનિધ નહી હોવાથી તેના સાહચર્યનું આપણને પ્રત્યક્ષગ્ન થવું શક્ય નથી. તેથી સર્વવન્હિ અને ધૂમ એમની વ્યાપ્તિનું આપણાથી કેમ ગ્રહણ થશે ? સમાધાન:—સર્વવન્હિ અને ધૂમ એમનું પ્રત્યક્ષ આપણને લૌકિકસનિકર્ષથી થશે નહી એ ખરું છે, તથાપી સામાન્યપ્રત્યાસત્તિ કરીને જ એક અલૌકિકસમિકર્ષ છે તેના યોગથી સર્વ વન્હિ અને ધૂમ એમનું ગ્ન આપણને થઈ શકે છે. કારણ કે સામાન્ય-પ્રત્યાસત્તિ એટલે ઇન્દ્રિયસંબદ્ધવિશેષ્યકજ્ઞાનપ્રકારિભૂતપ્રત્યાસત્તિ છે. ધૂમ આપણા ચક્ષુની સાથે સંબદ્ધ થયાં છતાં આપણને ધૂમ એ વિશેષ્યનું ગ્ન થાય છે. ને તે ગ્નમાં ધૂમત્વ એ પ્રકાર હોય છે. આ ધૂમત્વરૂપ સનિકર્ષથી સર્વધૂમના વિષેનું ગ્ન થાય છે. સારાંશ એજ કે, ધૂમત્વનું ગ્ન થયું એટલે સર્વ ધૂમનું ગ્ન થાય છે અને વન્હિત્વનું ગ્ન થયું એટલે સર્વ વન્હિનું ગ્ન થાય છે. ને એ રીતે વ્યાપ્તિગ્રહણને કોઈપણ હરકત આવતી નથી. ॥ ૪૧ ॥

પરાર્થાનુમાનમાં પંચાવયવવાક્યનો ઉપયોગ કરેલો હોય છે એમ પૂર્વે કહ્યું છે. તે માંહેલાં પાંચ અવયવ કયા તેના નામ સ્પષ્ટિકરણ પૂર્વક કહે છે:—

પ્રતિજ્ઞાહેતૂદાહરણોપનયનિગમનાનિ પંચાવય-
વાઃ । પર્વતો વન્હિમાનિતિ પ્રતિજ્ઞા । ધૂમવત્વાદિતિ
હેતુઃ । યો યો ધૂમવાન્સ સોઽગ્નિમાન્યથા મહાનસ

इत्युदाहरणम् । तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्तथे-
ति निगमनम् ॥ ४२ ॥

પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન આ પાંચ અવયવ છે. ‘આ પર્વત વન્હિમાન્ હોવો જોઈએ’ એ પ્રતિજ્ઞા છે. ‘કારણ કે તે ધૂમવાન છે’ આ હેતુ છે. ‘જે જે ધૂમવાન્ હોય છે તે તે વન્હિમાન્ હોય છે, જેમ મહાનસન’ એ ઉદાહરણ છે. ‘આ પર્વત તેવો, એટલે ધૂમવાન છે,’ એ ઉપનય છે. ‘માટે આ તેવો, એટલે વન્હિમાન્ હોવો જોઈએ’ એ નિગમન છે. ॥ ૪૨ ॥

अवयवस्वरूपमाह । प्रतिज्ञेति । उदाहृतवाक्ये प्रतिज्ञादिवि-
भागमाह । पर्वतो वन्हिमानिति । साध्यवत्तया पक्षवचनं प्रति-
ज्ञा । पंचम्यंतं लिंगप्रतिपादकं वचनं हेतुः । व्याप्तिप्रतिपादकमु-
दाहरणम् । पक्षधर्मताज्ञानार्थमुपनयः । अबाधितत्वादिकं निग-
मनप्रयोजनम् ॥ ४२ ॥

પક્ષ ઉપર સાધ્ય છે એમ જેમાં કહેલું હોય છે તે પ્રતિજ્ઞા છે. પર્વત એ પક્ષ છે અને વન્હિ એ સાધ્ય છે. માટે ‘આ પર્વત વન્હિમાન્ છે’ એ પ્રતિજ્ઞા છે. જેમાં અનુમાનનું લિંગ કહેલું હોય છે અને જેની પાંચમી વિભક્તિ હોય છે તે હેતુ છે. જેમાં વ્યાપ્તિનું પ્રતિપાદન કરેલું હોય છે તે ઉદાહરણ છે. વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ લિંગનું જેમાં પ્રતિપાદન કરેલું હોય છે તે ઉપનય છે. અને તે લિંગ ઉપરથી જેનું જ્ઞાન થાય છે એવું જે સાધ્ય તે પક્ષ ઉપર છે એમ જેમાં પ્રતિપાદન કરેલું હોય છે તે નિગમન છે. પક્ષ કયો છે એ જ્ઞાન પ્રતિજ્ઞા ઉપરથી થાય છે. લિંગજ્ઞાન એ હેતુ વચન ઉપરથી થાય છે. ઉદાહરણ વાક્ય ઉપરથી વ્યાપ્તિજ્ઞાન થાય છે. ઉપનય વાક્ય ઉપરથી પક્ષ ધર્મતાનું જ્ઞાન થાય છે. અને આપણે કરેલા અનુમાનને કોઈપણ પ્રકારે બાધ આવતો નથી એ નિગમન વાક્ય ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે ॥ ૪૨ ॥

**સ્વાર્થાનુમિતિપરાર્થાનુમિત્યોલિંગપરામર્શ એવ
કરણમ્ । તસ્માલ્લિંગપરામર્શોઽનુમાનમ્ ॥ ૪૩ ॥**

સ્વાર્થાનુમિતિ અને પરાર્થાનુમિતિ એ બન્નેનું પણ લિંગપરામર્શ એજ કરણ છે. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે લિંગપરામર્શ એજ અનુમાન છે ॥ ૪૩ ॥

અનુમિતિકરણમાહ । સ્વાર્થેતિ । નનુ વ્યાપ્તિસ્મૃતિપક્ષધર્મતાજ્ઞાનાભ્યામેવાનુમિતિસંભવે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટલિંગપરામર્શઃકિમર્થ્યંગીકર્તવ્ય इति चेन्न । વન્હિવ્યાપ્યધૂમવાનયમિતિ શાબ્દપરામર્શસ્થલે પરામર્શસ્યાવશ્યકતયા લાઘવેન સર્વત્ર પરામર્શસ્યૈવ કરણત્વાત્ । લિંગં ન કરણમ્ । અતીતાદૌ વ્યભિચારાત્ । વ્યાપારવત્કારણં કરણમિતિ મતે પરામર્શદ્વારા વ્યાપ્તિજ્ઞાનં કરણમ્ । તજ્જન્યત્વે સતિ તજ્જન્યજનકો વ્યાપારઃ । અનુમાનમુપસંહરતિ । તસ્માદિતિ ॥ ૪૩ ॥

વ્યાપ્તિના બલથી ધૂમ એ અગ્નિવિષયક અનુમાન કરવાને કારણુ-બૂત હોય છે માટે ધૂમ એ લિંગ છે. એ ધૂમ વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ છતાં પક્ષ ઉપર છે એવું ને જ્ઞાન થાય છે તેનેજ પરામર્શ કિંવા લિંગપરામર્શ કહે છે. અને એનેજ તૃતીયલિંગપરામર્શ એમ પણ કહેવાની પદ્ધતી છે. એને તૃતીયલિંગપરામર્શ કહેવાનું કારણુ એ છે કે: વન્હિવિષયકઅનુમાનમાં ધૂમ એ લિંગ છે. આ ધૂમરૂપી લિંગનું વ્યાપ્તિગ્રહણસમયે મહાનસાદિ-સ્થલે ને જ્ઞાન થાય છે તે પ્રથમજ્ઞાન છે. નંતર પર્વતાદિક પક્ષ ઉપર ને ધૂમજ્ઞાન થાય છે તે દ્વિતીય છે અને તદનંતર પૂર્વની વ્યાપ્તિ સ્મરિને ફરિથી તેજ પર્વત ઉપર ધૂમનું જ્ઞાન ‘ આ વન્હિવ્યાપ્ય ધૂમવાન છે ’ એવા પ્રકારનું થાય છે તે તૃતીય છે. માટે આ પરામર્શજ્ઞાનને તૃતીયલિંગપરામર્શજ્ઞાન કહેછે. અહીં લિંગપરામર્શ એ અનુમિતિનું કરણુ છે એમ કહ્યું છે. પરંતુ એના ઉપર મીમાંસક એવી શંકા કરે છે કે: પર્વત ઉપર ધૂમ

છે એમ આપણે જોઈએ ને ધૂમ અને અગ્નિ એમનામાં જે વ્યાપ્તિ છે તેનું સ્મરણ થયું એટલે તેટલાજ ઉપરથી 'આ પર્વત અગ્નિમાન છે' એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ વ્યાપ્તિસ્મૃતિ અને પક્ષધર્મતાજ્ઞાન એ બંનેના યોગથી જ અનુભિતિનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એમ છતાં તમે વળી એક ભિન્ન વિશિષ્ટપરામર્શ અનુભિતિનું કરણ શા સાર માનો છે? વિશિષ્ટજ્ઞાનની કલ્પના કરવી એટલે ગૌરવ છે. તમારો પરામર્શ કાંઈ ભિન્નપદાર્થ નથી, તો તે કેવલ વ્યાપ્તિવિશિષ્ટપક્ષધર્મતાજ્ઞાન છે. અને તે માહેલાં જ વ્યાપ્તિસ્મૃતિ તથા પક્ષધર્મતાજ્ઞાન એ અનુભિતિના કરણ છે એમ અમે માનિએ છીએ. તો પછી તે વ્યાપ્તિજ્ઞાનથી વિશિષ્ટ એવું પક્ષધર્મતાજ્ઞાન એટલે પરામર્શ એજ અનુભિતિનું કરણ છે એમ માનવાનું પ્રયોજન શું? એ મીમાંસકોની શંકા અયોગ્ય છે કારણ કે: અનુમાન બે પ્રકારના છે, એક સ્વાર્થ અને બીજું પરાર્થ. તે પૈકી પર્વત ઉપર ધૂમ જોઈને ધૂમ અને અગ્નિ એમની વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થાય એટલે પર્વત ઉપર વન્હિ છે એમ સ્વાર્થ જોઈતું અનુમાન કદાચિત્ આ રીતે સંભવે. પરંતુ એ અનુમાન બીજાને સમજવવા વખતે શાબ્દપરામર્શનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક હોય છે. અર્થાત્ જે ધૂમની અને વન્હિની વ્યાપ્તિ છે તે ધૂમ આ પર્વત ઉપર છે એવા પ્રકારના વિશિષ્ટપરામર્શનો જ પરાર્થાનુમાનના વખતે ઉપયોગ કરવો પડે છે. પરાર્થાનુમાનમાં અનુભિતિનું એક કરણ અને સ્વાર્થાનુમાનમાં બીજું કરણ માનવું એના કરતાં બન્ને સ્થલે એકજ વિશિષ્ટ પરામર્શ એ કરણ માનવામાં લાઘવ છે. વળી વ્યાપ્તિસ્મૃતિ અને પક્ષધર્મતાજ્ઞાન આ અનુભિતિના બે કરણો છે એમ માનવા કરતાં વિશિષ્ટપરામર્શ એ એકજ કરણ માનવામાં લાઘવ છે. તેમજ વ્યાપ્તિસ્મૃતિ અને પક્ષધર્મતાજ્ઞાન એ અનુભિતિના સ્વતંત્ર કરણો માનિએ તો ચૈત્રને વ્યાપ્તિજ્ઞાન થયું હોય તો પણ ચૈત્રને પક્ષધર્મતાજ્ઞાન થવાથી અનુભિતિ થવા લાગશે. ને ધૂમ એ વન્હિવ્યાપ્ત છે અને પર્વત આલોકતાનું છે એવાં સ્થલે પણ અનુભિતિ થવા લાગશે. માટે વિશિષ્ટપરામર્શ એજ અનુભિતિનું કરણ છે એમ માનવું જોઈએ લિંગ એજ અનુભિતિનું કરણ એમ પ્રાચીનોત્તરું મત છે. પરંતુ તે યોગ્ય નથી. કારણ કે લિંગ એ અનુભિતિનું કરણ માનિએ તો જ્યારે અનુભિતિનું કરણ એટલે લિંગ હશે ત્યારે જ અનુભિતિ ઉત્પન્ન થશે. ને એવી રીતથી પૂર્વે નષ્ટ થઈ ગયેલા

કિંવા આગળ ઉત્પન્ન થનારા લિંગ ઉપરથી આપણને અનુમિતિ જ્ઞાન થશે નહીં. કારણ કે અનુમિતિનું કરણ હમણાં જ્યારે આપણે અનુમિતિ કરીએ છીએ ત્યારે અસ્તિત્વમાં નથી. પણ અનુમિતિ તો ઉત્પન્ન થાય છે એમ આપણે જોઈએ છીએ. કારણ કે કાલે જે પર્વત ઉપર ધૂમ હતો તો કાલે ત્યાં અગ્નિ પણ હોવો જ જોઈએ, કિંવા કાલે જે પર્વત ઉપર ધૂમ દેખાય તો કાલે પણ ત્યાં અગ્નિ હોવો જ જોઈએ એવું અનુમાન આપણે આજ કરી શકીએ છીએ. તેથી જ્યાં અનુમિતિ થશે ત્યાં કરણ પણ હોવું જ જોઈએ એ જે સહચાર તેને અહીં અનુમિતિ થતાં છતાં પણ કરણ નથી એ વ્યભિચાર જણાઈ આવે છે. માટે કેવલલિંગ અનુમાનનું કરણ નથી, તો તે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટલિંગ પક્ષ ઉપર છે એવા પ્રકારનું જ્ઞાન, એટલે પરામર્શ એ અનુમિતિનું કરણ છે. પરામર્શ એ જે અનુમિતિનું કરણ માન્યું છે તે ફલાયોગવ્યવચ્છિન્નં કારણં કરણમ્ આ કરણના લક્ષણના અનુરોધથી માન્ય છે. કારણ કે પરામર્શથી તરતજ અનુમિતિ એ ફલ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ વ્યાપારવત્કારણં કરણમ્ એવું કરણલક્ષણ વિષયક મત છે તેને અનુસરિને જોતાં વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ કરણ છે. કારણ કે તેને પરામર્શ એ વ્યાપાર છે. તજ્જન્યત્વે સતિ તજ્જન્યજનકો વ્યાપારઃ એ વ્યાપારનું લક્ષણ પરામર્શ ઉપર આવે છે. તે એમ કે: વ્યાપ્તિજ્ઞાનજન્યત્વે સતિ વ્યાપ્તિજ્ઞાનજન્યં ફલં ચદનુમિતિરૂપં તજ્જનકઃ પરામર્શઃ વ્યાપારઃ પરામર્શ એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનજન્ય છે. કારણ કે ધૂમ અને વહ્નિ એમના માંહેલી વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન હોવા વિના ‘આ પર્વત વહ્નિવ્યાપ્ત્ય ધૂમવાન્ છે’ એમ કોઈ વખતે પણ કહી શકાશે નહીં. પરામર્શ એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનજન્ય છતાં વળી વ્યાપ્તિજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારી જે અનુમિતિ તેનો પણ જનક છે. કારણ કે ‘આ પર્વત વહ્નિવ્યાપ્ત્ય ધૂમવાન્ છે’ એ પરામર્શજ્ઞાનથીજ ‘એ વહ્નિમાન્ છે’ એવું અનુમિતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે પરામર્શ એ વ્યાપાર છે એને વ્યાપ્તિજ્ઞાન એ કરણ છે. આ લક્ષણ પ્રમાણે પરામર્શ એ કરણ થઈ શકતું નથી. કારણ કે તેને બીજો કોઈ વ્યાપાર નથી. પરંતુ મૂલમાં પરામર્શ એજ કરણ છે એમ સ્પષ્ટ કહેલું છે. તે ઉપરથી ફલાયોગવ્યવચ્છિન્નં કારણં કરણમ્ એજ કરણનું લક્ષણશ્રીમન્મહામહોપાધ્યાય અન્નંભદ્રેને સંમત હતું એમ દેખાય છે. પણ પ્રત્યક્ષપ્રકરણમાં ઇન્દ્રિય એ કરણ અને સંનિકર્ષ એ તેનો વ્યાપાર એમ માન્યું છે. તે ઉપરથી વ્યા-

પારવત્કારણં કરણમ્ એ લક્ષણ સંબંધ હશે એમ દેખાય છે. એ પ્ર-
માણે પૂર્વોક્ત એ સ્થલોમાં વિરોધ છે. ॥ ૪૩ ॥

લિંગં ત્રિવિધમ્ । અન્વયવ્યતિરેકિ કેવલાન્વ-
યિ કેવલવ્યતિરેકિ ચેતિ । અન્વયેન વ્યતિરેકેણ ચ
વ્યાપ્તિમદન્વયવ્યતિરેકિ । યથા વન્હૌ સાધ્યે ધૂમ-
વત્ત્વમ્ । યત્ર ધૂમસ્તત્રાગ્નિર્યથા મહાનસ इत्यन्वय-
વ્યાપ્તિઃ । યત્ર વન્હિર્નાસ્તિ તત્ર ધૂમોઽપિ નાસ્તિ
યથા મહાહૃદ इति व्यरेकव्याપ્तिઃ । અન્વયમાત્રવ્યા-
પ્તિકં કેવલાન્વયિ । યથા ઘટોઽભિધેયઃ પ્રમેયત્વાત્પ-
ટવત્ । અત્ર પ્રમેયત્વાભિધેયત્વયોર્વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ-
ર્નાસ્તિ । સર્વસ્ય પ્રમેયત્વાદભિધેયત્વાच्च । વ્યતિરે-
કમાત્રવ્યાપ્તિકં કેવલવ્યતિરેકિ । યથા પૃથિવીત-
રેભ્યો ભિદ્યતે ગંધવત્વાત્ । યદિતરેભ્યો ન ભિદ્યતે
ન તદ્ગંધવત્ । યથા જલમ્ । ન ચેયં તથા । તસ્માન્ન
તથેતિ । અત્ર યદ્ગંધવત્તદિતરભિન્નમિત્યન્વયદૃષ્ટાંતો
નાસ્તિ । પૃથિવીમાત્રસ્ય પક્ષત્વાત્ ॥ ૪૪ ॥

લિંગ ત્રણ પ્રકારનું છે; અન્વયવ્યતિરેકિ, કેવલાન્વયિ,
અને કેવલવ્યતિરેકિ. અન્વયથી અને વ્યતિરેકથી એમ બંને
પ્રકારથી જેની વ્યાપ્તિ સંભવે છે તે અન્વયવ્યતિરેકિલિંગ
છે. ઉદાહરણાર્થ, વન્હિ એ સાધ્ય હતાં ધૂમવત્ત્વ એ અન્વય-
વ્યતિરેકિલિંગ છે. જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં વન્હિ હોય છે,

જેમ મહાનસમાં;’ આ અન્વયવ્યાપ્તિ છે. અને ‘જ્યાં વનિષ્ઠ નથી ત્યાં ધૂમ પણ હોતો નથી, જેમ મહાદ્વદમાં;’ આ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છે. જેના વિષે અન્વયવ્યાપ્તિ માત્ર સંભવે છે તે કેવલાન્વયિલિંગ છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘ઘટ અભિધેય છે, કારણ કે તે પ્રમેય છે; જે પ્રમેય હોય છે તે અભિધેય હોય છે, જેમ પટ;’ આ સ્થલે પ્રમેયત્વ અને અભિધેયત્વ એમનામાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ નથી. કારણ કે સર્વપદાર્થ પ્રમેય અને અભિધેય છે. જેના વિષે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ માત્ર સંભવે છે એવું જે લિંગ તે કેવલવ્યતિરેકિ છે. ઉદાહરણાર્થ, પૃથિવી ઇતર દ્રવ્યોથી ભિન્ન છે. કારણ કે તેને ગંધ છે. જે ઇતર દ્રવ્યોથી ભિન્ન હોતું નથી તેને ગંધ હોતો નથી; જેમ જલને નથી. પૃથિવી તેવી નથી; એટલે ગંધાભાવવતિ નથી, તો ગંધવતિ છે. માટે તે તેવી નથી, એટલે ઇતરભેદાભાવવતી નથી, તો ઇતરભેદવતી છે. આ ઉદાહરણમાં જે ગંધવત્ હોય છે તે ઇતર ભિન્ન હોય છે એવી અન્વયવ્યાપ્તિ કરિએ તો તેને દૃષ્ટાંત મળતો નથી. કારણ કે સર્વપૃથ્વી એજ અહીં પક્ષ માનેલો છે. ॥ ૪૪ ॥

લિંગં વિમજતે । લિંગમિતિ અન્વયવ્યતિરેકિ લક્ષયતિ । અન્વયેતિ । હેતુસાધ્યયોગ્યોક્તિરન્વયવ્યાપ્તિઃ । તદ્ભાવયોગ્યોક્તિર્યતિરેકવ્યાપ્તિઃ । કેવલાન્વયિનો લક્ષણમાહ । અન્વયેતિ । કેવલાન્વયિસાધ્યકં કેવલાન્વયિ । અત્યંતાભાવાપ્રતિયોગિત્વં કેવલાન્વયિત્વમ્ । ईश्वरप्रमाविषयत्वं सर्वपदाभिधेयत्वं च सर्वत्रास्तीति व्यतिरेકાभावः । व्यतिरेકિણमुदाहरति । पृथिवीति । नन्वितरभेदः प्रसिद्धो वा न वा । आद्ये यत्र प्रसिद्धस्तत्र हेतुसत्त्वेऽन्वयित्वम् । असत्त्वेऽसाधारण्यम् । द्वितीये साध्यज्ञानाभावात्કथं तद्विशिष्टानुमितिः । विशेषणज्ञानाभावे विशिष्टज्ञानानुदयात् । प्रतियोगिज्ञानाभावान्व્યतिરેकव્યાપ્तिज्ञानमपि न स्या-

દિતિ ચેન્ન । જલાદિત્રયોદશાન્યોન્યાભાવાનાં ત્રયોદશસુ પ્રત્યેકં પ્રસિદ્ધાનાં મેલનં પૃથિવ્યાં સાધ્યતે । તત્ર ત્રયોદશત્વાવચ્છિન્ન-
ભેદસ્થૈકાધિકરણવૃત્તિત્વાભાવાન્નાન્વયિત્વાસાધારણ્યે । પ્રત્યેકા-
ધિકરણપ્રસિધ્યા સાધ્યવિશિષ્ટાનુમિતિર્વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનિરૂપણં
ચેતિ ॥ ૪૪ ॥

હેતુ અને સાધ્ય એમનામાં જે વ્યાપ્તિ હોય છે તે અન્યથાવ્યાપ્તિ
છે. સાધ્યાભાવ અને હેતુભાવ એમનામાં જે વ્યાપ્તિ હોય છે તે વ્યતિરેક-
વ્યાપ્તિ છે. કારણ કે વ્યતિરેક એટલે અભાવ. કેવલાન્વયિહેતુનું અન્વય
માત્ર વ્યાપ્તિક એવું લક્ષણ કર્યું છે. તેમાં જે માત્ર પદ યોજ્યું છે તેનું
પ્રયોજન એજ છે કે તેના યોગથી કેવલાન્વયિહેતુને વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ હોતી
નથી એમ સુચવવાનું છે. શંકા:-પરંતુ એવું લક્ષણ કરવાથી એક દોષ
ઉત્પન્ન થાય છે. તે એ કે: માત્ર પદથી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનો વ્યવચ્છેદ જે
કરવાનો છે તો પ્રથમ એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિની સાં સિદ્ધિ
છે કે અસિદ્ધિ છે ? જે સાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ હશે તો એ કેવલાન્વયિનું
લક્ષણ છે એમ કહેવું ને સાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છે એમ માનવું એ વ્યાધાત
છે. જે સાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ નહી હશે તો સાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ નથી એમ
કહેવું ને તેનો વ્યવચ્છેદ કરવા માટે માત્ર પદ યોજ્યું એ પણ વ્યાધાત
છે. આ વ્યાધાતરૂપીદોષ પૂર્વોક્ત લક્ષણ ઉપર ઉત્પન્ન થાય છે. સમાધા-
ન:-હાં. એથીજ કેવલાન્વયિનું ખીળું લક્ષણ કરિએ છીએ. તે એ કે:
કેવલાન્વયિસાધ્યક જે લિંગ હોય છે તે કેવલાન્વયિલિંગ છે. આ
લક્ષણ માંહેલા કેવલાન્વયિ એનો અર્થ અત્યંતાભાવાપ્રતિયોગિ છે.
જેનો અસંતાભાવ કોઈ વખતે પણ હોતો નથી તે અત્યંતાભાવાપ્રતિયોગિ
છે. આકાશ, કાલ, ઈશ્વર, પ્રમેયત્વ, અભિધેયત્વ ઇત્યાદિ પદાર્થ એવાં છે કે
તે સર્વકાળ સર્વત્ર અસ્તિત્વમાં હોય છે. તેથી તેઓ અસંતાભાવાપ્રતિયોગિ
છે. એવા પ્રકારનું એટલે અસંતાભાવાપ્રતિયોગિસાધ્ય જે લિંગનું હોય છે
તે કેવલાન્વયિલિંગ છે. આ નવીન લક્ષણ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે
કેવલાન્વયિઅનુમાનમાં સાધ્ય કેવલાન્વયિ હોય એટલે ચયું, પછી તેનો
હેતુ કેવલાન્વયિ, એટલે અસંતાભાવાપ્રતિયોગિ હોવોજ જોઈએ એમ કાંઈ

નથી; સાધ્ય કેવલાન્વયિ જોઈએ, હેતુ વ્યતિરેકિ હોય તો પણ આલે; સાધ્યનો અભાવ કોઈપણ સ્થલે રહેતો હોવો ન જોઈએ, હેતુનો અભાવ પ્રસિદ્ધ હોય તોપણ આલે. ‘ઘટ અભિધેય છે, કારણ કે તે પ્રમેય છે;’ એ કેવલાન્વયિલિંગનું ઉદાહરણ છે. આ સ્થલે પ્રમેયત્વ અને અભિધેયત્વ એમનામાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ નથી. કારણ કે જ્યાં અભિધેયત્વ નથી ત્યાં પ્રમેયત્વ નથી એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ ખરી માનવાને કાંઈ સાધન નથી. કારણ કે જ્યાં અભિધેયત્વ અને પ્રમેયત્વ નથી એવો એકે પદાર્થ નથી. કારણ કે સર્વપદાર્થ આપણે જાણીએ છીએ અને તે સર્વને આપણે નામે પણ આપીએ છીએ. શંકા-જે પદાર્થ આપણને ખબર નથી અને જેમના નામની પણ આપણને ખબર નથી એવા પદાર્થ ઘણા છે. તેથી પ્રમેય-ત્વાભાવ અને અભિધેયત્વાભાવ એ કેટલાક સ્થલે ઉપલબ્ધ છે. માટે પૂ-વૌક્ત ઉદાહરણ કેવલાન્વયિલિંગને બરોબર લાગુ પડતું નથી. **સમાધાન:-** કેટલાએક આપણને ખબર ન હોય તો પણ તે ઈશ્વરને ખબર છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક વસ્તુ ઈશ્વરપ્રમાણે વિષય છે. ને એવી રીતે કાં નહો પણ સર્વત્ર તો પ્રમેયત્વ છે જ. કેટલીએક વસ્તુનું અભિધાન આપણને ખબર ન હોવાથી ત્યાં અગર જોકે અભિધેયત્વાભાવ આવે છે એમ ભાસે છે તોપણ તે યોગ્ય નથી. કારણ કે સર્વ એ પદ્યથી જેનું મહત્ત્વ થતું નથી એવી એકે વસ્તુ નથી. માટે સર્વપદ્યઅભિધેયત્વ એ તો સર્વત્ર છે જ. એમ હોવાથી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનો અભાવ જે આપણને જોઈએ છે તે હવે સિદ્ધ થયો.

જેની વ્યતિરેકથી માત્ર વ્યાપ્તિ સંમત્તે છે તે કેવલવ્યતિરે-કિલિંગ છે એ લક્ષણનો અર્થ એ છે કે:-અહીં માત્ર શબ્દથી અન્વય-વ્યાપ્તિનો નિરાસ કર્યો છે એમ માનવાનું કારણ નથી. તો વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનું માત્ર નિશ્ચયથી જ્ઞાન આપણને થયેલું છે, એટલો અર્થ માનિએ એટલે બરસ છે. કારણ કે માત્ર પદ્યથી અન્વયવ્યાપ્તિનો બ્યવચ્છેદ કરવો એમ માનિએ તો ફરીથી પૂર્વની પેઠે વ્યાધાત દોષ ઉત્પન્ન થશે. માટે વ્યતિરે-કવ્યાપ્તિ છે એટલુંજ ખાતરીથી ખબર હોય એટલે થયું. પછી તે જ હેતુની અન્વયવ્યાપ્તિ હોવા ન હો. એવો કેવલવ્યતિરેકિના લક્ષણનો અર્થ સમજવો. કેવલવ્યતિરેકિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે: પૃથિવી ઈતરભિન્ન છે, કારણ

કે તેને ગંધ છે. અહીં ‘ધતરભિન્ન’ એનો અર્થ એમ છે: અહીં એવી કદપના છે કે જગતમાહેલી સર્વ વસ્તુના એ વિભાગ કરેલા છે; એક પૃથિવી, અને બીજો પૃથિવીવિના બીજો ધતર સર્વવસ્તુ. એ પૃથિવીથી ધતર સર્વ વસ્તુમાં કોણ કોણ આવે છે તે આપણે હવે ઠરાવિએ. જગતમાં એકંદર દ્રવ્યાદિક સાત પદાર્થ છે. તે પૈકી દ્રવ્યના વિભાગ નવ છે. તે પૈકી પૃથિવી જુદી કાદિએ એટલે બાકીમાં આઠ દ્રવ્યો અને ગુણાદિક છ પદાર્થ મળીને એકંદર ચઉદ વસ્તુઓ શેષ રહી. આ ચઉદ વસ્તુઓ પૃથિવીથી ધતર છે. અને પૃથિવ એ આ ધતરથી ભિન્ન છે. માટે તેને ધતરભિન્ન એમ કહ્યું છે. ને તેથી ધતરભેદ એ પૃથિવી ઉપર રહે છે. ભેદ એટલે અહીં અન્યોન્યાભાવ છે. અર્થાત્ પૃથિવી ઉપર ધતરનો અભાવ છે અને ધતર ઉપર પૃથિવનો અભાવ છે એમ અર્થ સમજવો. શંકા:—‘પૃથિવી ગંધવસ્ત્વથી ધતરભિન્ન છે.’ એ માહેલું લિંગ કેવલવ્યતિરેકિ છે એમ આપે દર્શાવ્યું છે. પણ ધતરભેદ, એટલે પૃથિવીથી ધતર જે વસ્તુ તેમનો અન્યોન્યાભાવ, એ પૃથિવીથી અન્ય સ્થલે પ્રસિદ્ધ છે કે નથી ? પૃથ્વીતરભેદ પૃથ્વીથી અન્યસ્થલે પ્રસિદ્ધ છે એમ કહેશો તો જ્યાં તે પ્રસિદ્ધ છે તે સ્થલે ગંધ એ હેતુ છે કે નથી ? જો ગંધ છે એમ કહેશો તો ત્યાં અન્યવ્યવ્યાપ્તિ સંભવશે ને એ અનુમાન નિલના ધતર અનુમાનની પેઠે અન્યવ્યવ્યાપ્તિરેકિ થશે. ત્યાં ગંધ નથી એમ કહેશો તો અસાધારણ એ હેત્વાભાસનો દોષ ત્યાં ઉત્પન્ન થશે. કારણ કે સર્વ સપક્ષ અને વિપક્ષ એમનાથી વ્યાવૃત્ત થઇને જે હેતુ પક્ષ ઉપર માત્ર રહે છે તે અસાધારણહેતુ કહેવાય છે. અહીં ગંધ એ હેતુ સપક્ષ ઉપર રહેતો નથી એમ તમે માન્યું છે. અને પૃથિવીથી ધતર જે વિપક્ષ તેમના ઉપર તો ગંધ રહેતો જ નથી એ પ્રસિદ્ધ જ છે. તેથી ગંધ પૃથિવી એ પક્ષ ઉપર માત્ર રહે છે. એમ હોવાથી અસાધારણ્યનો દોષ આવે છે. તમો આહેતે પક્ષ સ્વીકારશો તો પણ દોષ તો આવશેજા માટે ધતરભેદ પૃથ્વીતરસ્થલે પ્રસિદ્ધ છે એમ તમારાથી કહેવાશે નહી. ધતરભેદ પૃથ્વીતરસ્થલે પ્રસિદ્ધ નથી એમ જો કહેશો તો પણ તે દોષયુક્ત છે કારણ કે ‘પૃથ્વી ધતરભેદવતી છે’ એ જે અનુભિતિજ્ઞાન થાય છે તે વિશિષ્ટજ્ઞાન છે. એટલે અહીં પૃથ્વી એ વિશેષ્ય છે, અને ધતરભેદવતી એ તેનું વિશેષણ છે; ધતરભેદ એ વિશેષણથી વિશિષ્ટ

એવી પૃથ્વીનું જે જ્ઞાન તેને જ આપણે અનુભૂતિ કહીએ છીએ. વિશિષ્ટજ્ઞાન થવા માટે વિશેષજ્ઞાન પ્રથમ થયેલું હોવું જોઈએ. પ્રકૃતસ્થલનું વિશેષજ્ઞાન જે ઇતરભેદ તે પૃથ્વીતરસ્થલે પ્રસિદ્ધ નથી, એટલે પૃથ્વીતરસ્થલે તેનું આપણને જ્ઞાન નથી એમ તમોએ સ્વીકાર્યું છે. તેથી ઇતરભેદ એ વિશેષજ્ઞાનનું જ્ઞાન ન હોવાથી ‘પૃથ્વી ઇતરભેદવતી છે’ આ વિશિષ્ટઅનુભૂતિનું તમોને જ્ઞાન થશે નહીં. વળી ઇતરભેદ પ્રસિદ્ધ નથી એમ માનવાથી ખીજે પણ એક દોષ આવે છે. તે એ કે: આપણને ઘટ ખબર હશે તો ઘટાભાવનું જ્ઞાન થઈ શકે. જે વસ્તુ જાણવામાં નથી તેનો અભાવ ક્યાંથી જાણવામાં હોય ! સારાંશ, જે અભાવનો પ્રતિયોગિ ખબર હોય છે તે જ અભાવ આપણાથી જાણી શકાય છે. તે વીના ખીજનું અહણ આપણાથી થઈ શકતું નથી. ઇતરભેદ જાણવામાં નથી એમ તમોએ સ્વીકારેલું હોવાથી ઇતરભેદનો અભાવ પણ તમારા જાણવામાં આવવાનો નથી. પૂર્વોક્ત વ્યતિરેકિ અનુમાનમાં ‘જ્યાં ઇતરભેદાભાવ હોય છે ત્યાં ગંધાભાવ હોય છે’ એવી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ યોજવી પડે છે. પણ ઇતરભેદરૂપી પ્રતિયોગિ પ્રસિદ્ધ નહીં હોવાથી તમોને ‘ઇતરભેદાભાવનું જ્ઞાન નથી એ સિદ્ધ થયેલ છે. તેથી એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનું પણ જ્ઞાન થશે નહીં. એમ હોવાથી ઇતરભેદ પ્રસિદ્ધ નથી એ પક્ષ પણ દોષયુક્ત છે. **સમાધાન:**—ઇતરભેદ એનો પૂર્વે જેવો અર્થ ક્યાં છે તેવો કરવાથી આ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી અમો એમ કહીએ છીએ કે પૂર્વના અર્થ પ્રમાણે ઇતરભેદ એ અમારું સાધ્ય નથી. **શંકા:**—તો તમારું સાધ્ય કયું ? **સમાધાન:**—જલ ખીજનું થકી ભિન્ન હોવાથી જલનો અન્યોન્યાભાવ તેજ, વાયુ, આકાશ ઇત્યાદિ સ્થલે રહે છે. તેમજ તેજનો અન્યોન્યાભાવ જલ, વાયુ, આકાશ ઇત્યાદિ સ્થલે રહે છે. એવા પ્રકારના જે આ જલાદિકના તેર અન્યોન્યાભાવ તેર સ્થલ સંભવે છે તે સર્વ મળીને એકજ સમયે પૃથ્વી ઉપર રહે છે એમ અમોને સિદ્ધ કરવાનું છે. એટલે તેર અન્યોન્યાભાવોનું એકાધિકરણવૃત્તિત્વ, અર્થાત્ જલાદિભેદકૂટ, એ અમારું સાધ્ય છે. **શંકા:**—એ સાધ્ય પક્ષથી ઇતર સ્થલે પ્રસિદ્ધ છે કે નથી ? **સમાધાન:**—જલાદિકાના તેર અન્યોન્યાભાવ જ્યાં એકજ અધિકરણ ઉપર રહે છે એવો કોઈ પણ ધર્મી પ્રસિદ્ધ નથી. એવો ધર્મી પ્રસિદ્ધ હત તો ત્યાં હેતુ રહે છે કે નહીં એવો

પક્ષ ઉર્લ્યો હત, અને હેતુ રહેતો હત તો અન્યથિત્વ અને નહી રહેતો હત તો અસાધારણ એ દોષ ઉત્પન્ન થાત. પરંતુ એવો ધર્મી જ્યારે પ્રસિદ્ધ નથી તો પછી અન્યથિત્વ અને અસાધારણ આ દોષ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થશે ? શંકા:—તેઓ ધર્મી પ્રસિદ્ધ નથી એમ કહો છો તો વિશ્વિષ્ટાનુભિતિ થશે નહી અને વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનું જ્ઞાન પણ થશે નહી આ પૂર્વોક્ત દોષ પ્રાપ્ત થશે. સમાધાન:—તેનું નિવારણ અમો એવી રીતે કરીએ છીએ કે જલાદિકોના તેર અન્યોન્યાભાવ એકત્ર ક્યાં રહે છે એ અગર જો કે પ્રસિદ્ધ નહી હશે તો પણ જલાદિત્રયોદશભેદકૃત એ અમોને ખબર છે. તેજ, વાયુ, આકાશ ઈલાદિકના ઉપર રહેનારો જલનો અભાવ, જલ, વાયુ, આકાશ ઈલાદિક ઉપર રહેનારો તેજનો અભાવ અને એજ પ્રમાણે બીજાંઓના અભાવ એ સર્વ પોતપોતાના તે તે અધિકરણમાં રહે છે એ અમોને ખબર છે. ને તે સર્વ અન્યોન્યાભાવોનો સમુદાય એ અમારું સાધ્ય માનેલું છે. પ્રત્યેક અન્યોન્યાભાવ ખબર હોવાથી તેર અન્યોન્યાભાવ અમોને ખબર છે, અને તેર ખબર હોવાથી તેરનો સમુદાય પણ અમોને ખબર છે એમ કહેવાને હરકત નથી. અને આ રીતે સાધ્યનું જ્ઞાન સંભવતું હોવાથી સાધ્યવિશિષ્ટઅનુભિતિ અને વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ એ બન્ને પણ સંભવે છે. શંકા:—મુરો ! અહીં તેર અન્યોન્યાભાવ સંભવે છે એમ આપે કહ્યું છે પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતાં છ પદાર્થ અને આઠ દ્રવ્યો મળીને ચઉદ થતાં હોવાથી ચઉદ અન્યોન્યાભાવ સંભવે છે એમ કહેવું જોઈતું હતું. સમાધાન:—હાં ! અહીં પૂર્વપક્ષ મીમાંસકનો છે. મીમાંસક કેવલવ્યતિરેકિઅનુમાન સ્વીકારતા નથી, તો તેના બદલે અર્થાપત્તિ એ ભિન્ન પ્રમાણ માને છે. તેથી તેઓએ કેવલવ્યતિરેકિઅનુમાન ઉપર દોષ આપેલા છે. ને તેનું ખંડન કરવાનું હતું. મીમાંસક અભાવનો અગિ-કાર કરતાં નથી. ‘ ભૂતલ ઉપર ઘટાભાવ છે ’ એવા સ્થલે અધિકરણસ્વરૂપ જ તે છે, અભાવ કરિને કોઈ ભિન્ન પદાર્થ નથી; એમ મીમાંસકોનું મત છે. તેમણે ઉપરિચિત કરેલાં પૂર્વપક્ષનું ત્યાં ખંડન કરવાનું હોવાથી તેમના જ મતાનુરૂપ અભાવને તે પ્રસંગપુરતો પડતો મુકીને આઠ દ્રવ્યો અને અભાવ વિના બાકીના પાંચ પદાર્થ એમના મળીને તેર અન્યોન્યાભાવ થાય છે એવા ઉદ્દેશથી તેર સંભવે છે એમ કહેલું છે. અથવા જલાદિત્રયોદશ

એનો અર્થ એમ કરવો કે: જલ છે આદિ જે ત્રયોદશનાં, એટલે જલ અને
ખાકીના તેર મળીને ચઉદ-એવો આ તદ્દશુષ્ણસંવિગ્નાનબહુવ્રીહિ સમજવો.
એટલે આ રીતે ચઉદ અન્યોન્યાભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. એજ પ્રકારે મૂલમાં
બ્યાં બ્યાં કેવલ ત્રયોદશ એમ કહ્યું છે ત્યાં ત્યાં જલાદિત્રયોદશ એમ
સમજવું. એટલે તદ્દશુષ્ણસંવિગ્નાનબહુવ્રીહિથી સર્વત્ર ચઉદ અન્યોન્યાભાવ
પ્રાપ્ત થશે. ॥ ૪૪ ॥

**સંદિગ્ધસાધ્યવાન્પક્ષઃ । યથા ધૂમવસ્ત્વે હેતૌ પ-
ર્વતઃ । નિશ્ચિતસાધ્યવાન્સપક્ષઃ । યથા તત્રૈવ મહા-
નસઃ । નિશ્ચિતસાધ્યાભાવવાન્વિપક્ષઃ । યથા તત્રૈવ
મહાદ્દઃ ॥ ૪૫ ॥**

જેના ઉપર સાધ્ય છે કે નહીં એ માટે સંદેહ હોય છે તે
પક્ષ છે; ઉદાહરણાર્થે, ધૂમઉપરથી વનિહનું અનુમાન કરવાનું
હોય ત્યારે પર્વત એ પક્ષ છે. જેના ઉપર સાધ્ય રહે છે એમ
નિશ્ચયથી ખબર હોય છે તે સપક્ષ છે; ઉદાહરણાર્થે, તેજ અ-
નુમાનમાં મહાનસ એ સપક્ષ છે. અને જેના ઉપર સાધ્યનો
અભાવ રહે છે એમ નિશ્ચયથી ખબર હોય છે તે વિપક્ષ છે;
ઉદાહરણાર્થે, તે જ અનુમાનમાં મહાદ્દ એ વિપક્ષ છે. ॥૪૫॥

**પક્ષલક્ષણમાહ । સંદિગ્ધેતિ । નનુશ્રવણાનંતરમાવિમનનસ્થ-
લેઽવ્યાપ્તિઃ । તત્ર વેદવાક્યૈરાત્મનો નિશ્ચિતત્વેન સંદેશાભાવાત્ ।
કિંચ પ્રત્યક્ષેઽપિ વન્હૌ યન્નેચ્છયાનુમિતિસ્તત્રાપ્યવ્યાપ્તિરિતિ ચેન્ના
ઉક્તપક્ષતાશ્રયત્વસ્ય પક્ષલક્ષણત્વાત્ । સપક્ષલક્ષણમાહ । નિશ્ચિ-
તેતિ । વિપક્ષલક્ષણમાહ । નિશ્ચિતેતિ ॥ ૪૫ ॥**

જેના ઉપર સાધ્ય છે કે નહીં એ માટે સંદેહ હોય છે તે પક્ષ છે
એમ પ્રાચીનોના મતને અનુસરિને પક્ષનું લક્ષણ કહ્યું છે. પરંતુ તે ઉપર
એ પ્રકારની અવ્યાપ્તિ આવે છે. તે પૈકી પ્રથમ એ છે કે: આત્મા જા

અરે ઓતલ્લો મંતવ્યો નિર્દિષ્ટાસિતવ્યઃ એવી એક શ્રુતિ છે. આ શ્રુતિમાં આત્માનું શ્રવણ કરવું, મનન કરવું, વિગેરે કહ્યું છે. એ પૈકી આત્માનું શ્રવણ કરવું એટલે વેદમાં આત્માના સ્વરૂપ માટે જે કંઈ કહ્યું હોય તેનું શ્રવણ કરવું; અને તે વિષે મનન કરવું એટલે શ્રુતિએ આત્માના સ્વરૂપવિષયક કહેલી વાતો બરાબર ઘટે છે કે નહીં એના માટે અનુમાનાદિકના સાહાય્યથી વિચાર કરવો એવો એ વૈદિક વાક્યનો અર્થ છે. પરંતુ વેદવાક્ય એ આત્મવાક્ય હોવાથી તે પ્રમાણભૂત છે. તેથી તે વેદવાક્યે આત્મા અમુક એક પ્રકારનો, ઉદાહરણાર્થ, નિત્ય છે એમ કહ્યું તો તે તેવો હોવોજ જોઈએ. અર્થાત્ આત્માના નિત્યત્વ વિષે આપણને શ્રવણ નંતર સંદેહ રહેવાનું બિલકુલ કારણ નથી. પણ શ્રવણનંતર આત્માનું મનન કરવું એમ શ્રુતિએ કહેલું છે. તેથી તે મનનમાં ક્વચિત્ ‘આત્મા નિત્ય છે’ એ અનુમાનથી સિદ્ધ કરી જોવાનો પ્રસંગ આવે તો ત્યાં અનુમાન સંભવશે નહીં. કારણ કે હમણા આપણે કરેલા પક્ષના લક્ષણ પ્રમાણે સાધ્યસંદેહ હશે ત્યારે જ અનુમાન પ્રવૃત્ત થશે, તે વિના થશે નહીં. અને આત્માના નિત્યત્વ વિષે તો શબ્દપ્રમાણના આધારથી સંદેહ બિલકુલ રહેલો નથી. તો પછી ત્યાં અનુમાન સંભવશેજ નહીં. પણ તેમ કહી છાકાય નહીં. કારણ કે ‘મનન કરવું’ એમ જે શ્રુતિએ વિધિવાક્ય કહ્યું છે તે અનુમાન સંભવતું નહત તો ન કહ્યું હત. એ ઉપરથી સંદેહ નહિ છતાં પણ અનુમાન સંભવે છે એ સિદ્ધ થયું. પરંતુ એવા અનુમાન માહેલા પક્ષને વિષે સંદિગ્ધસાધ્યસ્વરૂપ એ પક્ષનું લક્ષણ આવી શકતું નથી. માટે ત્યાં અભ્યાસિદોષ ઉત્પન્ન થયો. દીપિકા માહેલાં શબ્દ ઉપરથી આત્માજ સાધ્ય રાખવો એવો અભિપ્રાય જણાય છે. પણ પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં નિત્યત્વ એ સાધ્ય રાખેલ છે. માટે આત્મા એ સાધ્ય કરવા સાદું એવું ઉદાહરણ લેવું કે: **इदं सर्वं यदयमात्मा.** અહીં આત્મા સાધ્ય છે ને શ્રવણના યોગથી તે સાધ્ય વિષે સંદેહ રહેલો નથી. તો પણ ‘આ સર્વ આત્માજ છે’ એ આપણને અનુમાનથી સિદ્ધ કરતા આવે છે. એટલે સંદેહ નહીં છતાં પણ અનુમાન થાય છે. શ્રવણના યોગથી આત્મા વિષે સંદેહ નથી એટલે આત્મસંબધી ધર્મ વિષે પણ સંદેહ રહેતો નથી એવા અર્થના અભિપ્રાયથી પેહેલું ઉદાહરણ આપેલું છે અને બીજું યથાશ્રુત

અર્થે લઘને આપેલું છે એમ જાણવું. આ અવ્યાપ્તિ શબ્દપ્રમાણથી સં-
દેહનિવૃત્તિ થયેલી હોવાથી ઉત્પન્ન થઈ છે. પરંતુ ક્યારેક પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી
સંદેહનિવૃત્તિ થવાથી પણ એવી અવ્યાપ્તિ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ઉદાહર-
ણાર્થે, પર્વત ઉપર વનિહ છે એ પ્રત્યક્ષ આપણે જોતા હોઈએ તો પણ
અનુમાનથી વનિહ સિદ્ધ કરવો એવી આપણને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય તો
અહીં વનિહ વિષે બિલકુલ સંદેહ નથી, તો પણ આપણને તે માટે અનુ-
માન કરતા આવે છે. એવા અનુમાન માંહેલા પક્ષના વિષે પણ સંદિગ્ધ-
સાધ્યવસ્થ એ પક્ષનું લક્ષણ આવી શકતું નથી. માટે અહીં પણ અ-
વ્યાપ્તિ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બન્ને અવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સાંઈ
અમે એ પક્ષનું લક્ષણ પડતું મુકિએ છીએ ને બીજું કરીએ. તે એ કે
સિવાધયિષાવિરહસહકૃતસિદ્ધભાવઃ પક્ષતા એવું પક્ષતાનું લક્ષણ પૂર્વે
અમે કરેલું છે. તે પક્ષતા જ્યાં રહેતી હોય તે પક્ષ છે. એવું લક્ષણ કરિ-
એ એટલે અવ્યાપ્તિઓનું નિવારણ થશે. જ્યાં સાધ્ય છે એવું ખાત્રીથી
ખબર હોય છે તે સપક્ષ છે. પર્વત ઉપર વનિહ છે કે નહીં એ માટે સં-
શય હોય છે. પરંતુ મહાનસમાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં વનિહ હોય છે
એ આપણને ખાત્રીથી ખબર હોય છે; માટે મહાનસ એ સપક્ષ છે. અને
સાધ્યનો અભાવ જ્યાં રહે છે એવું આપણને ખાત્રીથી ખબર હોય છે તે
વિપક્ષ છે. મહાહૃદમાં વનિહ કોઈ વખતે પણ હોવાનો નથી એ આપણને
ખાત્રી ખબર છે; માટે મહાહૃદ એ વિપક્ષ છે. ॥ ૪૫ ॥

હેતુ એ પ્રકારનો હોય છે; એક સદ્દેતુ અને બીજો અસદ્દેતુ. તે
પૈકી સદ્દેતુનું વિવરણ અહીં સુધી કર્યું. પરંતુ કેવલ સદ્દેતુનું જ્ઞાન થવું
ઉપયોગી નથી. તો અસદ્દેતુનું પણ જ્ઞાન થવું જોઈએ. એટલે અસદ્દેતુનો
પરિહાર કરીને સદ્દેતુના સ્વીકારથી અનુભિતિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું શક્ય થાય
છે. એટલા માટે અસદ્દેતુનું અત્રે નિરૂપણ કરે છે:—

સવ્યભિચારવિરુદ્ધસત્પ્રતિપક્ષાસિદ્ધબાધિતાઃ

પંચ હેત્વાભાસાઃ । સવ્યભિચારોઽનૈકાંતિકઃ । સ
ત્રિવિધઃ । સાધારણાસાધારણાનુપસંહારિભેદાત્ ।

तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकांतिकः यथा
 पर्वतो वन्निहमान्प्रमेयत्वादिति । प्रमेयत्वरय वन्त्य
 भाववति हृदे विद्यमानत्वात् । सर्वसपक्षविप-
 क्षव्यावृत्तोऽसाधारणः । यथा शब्दो नित्यः शब्द-
 त्वादिति । शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यश्च
 व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्तिः । अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहि-
 तोऽनुपसंहारी । यथा सर्वमनित्यं प्रमेयत्वादिति ।
 अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वादृष्टान्तो नास्ति । साध्याभाव-
 व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा शब्दो नित्यः कृतक-
 त्वादिति । कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनानित्यत्वेन
 व्याप्तम् । यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वंतरं विद्यते
 स सत्प्रतिपक्षः । यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वा-
 द्बुद्धदत्ववदिति । शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद्भूतवदि-
 ति । असिद्धस्त्रिविधः । आश्रयासिद्धः स्वरूपा-
 सिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति । आश्रयासिद्धो यथा
 गगनारविंदं सुरभ्यरविंदत्वात्सरोजारविंदवत् । अत्र
 गगनारविंदमाश्रयः । स च नास्त्येव । स्वरूपासिद्धो
 यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात् । अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे
 नास्ति । शब्दस्य श्रावणत्वात् । सोपाधिको हेतुर्व्या-

પ્યત્વાસિદ્ધઃ । સાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ સાધનાવ્યાપક ઉપાધિઃ । સાધ્યસમાનાધિકરણાત્યંતાભાવાપ્રતિયોગિત્વં સાધ્યવ્યાપકત્વમ્ । સાધનવન્નિષ્ટાત્યંતાભાવપ્રતિયોગિત્વં સાધનાવ્યાપકત્વમ્ । પર્વતો ધૂમવાન્વન્નિહમત્ત્વાદિત્યત્રાદ્રેંધનસંયોગ ઉપાધિઃ । તથા-હિ । યત્ર ધૂમસ્તત્રાદ્રેંધનસંયોગ इति સાધ્યવ્યાપકતા । યત્ર વન્નિહસ્તત્રાદ્રેંધનસંયોગો નાસ્ત્યયોગોલક આદ્રેંધનસંયોગાભાવાદિતિ સાધનાવ્યાપકતા । एवं સાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ સાધનાવ્યાપકત્વાદાદ્રેંધનસંયોગ ઉપાધિઃ । સોપાધિકત્વાદ્રન્નિહમત્ત્વ વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધમ્ । यस्य સાધ્યાભાવઃ પ્રમાણાંતરેણ નિશ્ચિતઃ સ વાધિતઃ । यथा वन्निहरनुष्णो द्रव्यत्वादिति । अत्रાનુષ્ણત્વં સાધ્યં તદભાવ ઉષ્ણત્વં સ્પર્શનપ્રત્યક્ષેણ ગૃહ્યત इति વાધિતત્વમ્ ॥ ૪૬ ॥

સવ્યભિચાર, વિરૂદ્ધ, સતપ્રતિપક્ષ, અસિદ્ધ અને બાધિત આ પાંચ હેતુભાસ છે. એ પૈકી જે અનૈકાંતિક હોય છે તે સવ્યભિચાર છે. તે સાધારણ, અસાધારણ અને અનુપસંહારિ, એવા ત્રણ પ્રકારનો છે. આ ત્રણ પૈકી સાધ્યનો અભાવ જ્યાં રહે છે ત્યાં રહેનારો જે હેતુ તે સાધારણ છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘ પર્વત વન્નિહમાન્ છે કારણ કે તેના ઉપર પ્રમેયત્વ છે; ’ આ અનુમાન માંહેલો પ્રમેયત્વ એ હેતુ સાધારણ છે. કારણ

કે આ અનુમાન માંહેલું સાધ્ય જે બનિહ તેનો અભાવ હૃદને વિષે છે, અને ત્યાં પ્રમેયત્વ એ હેતુ છે. કારણ કે હૃદ એ જાણવાને યોગ્ય એવો પદાર્થ-પ્રમેય-છે. સર્વ સપક્ષ અને વિપક્ષ એમનાથી વ્યાવૃત્ત થયેલો જે હેતુ હોય છે તે અસાધારણ છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તેના વિષે શબ્દત્વ રહે છે;’ આ સ્થલે નિત્યત્વ એ સાધ્ય છે. મારે સર્વ નિત્ય વસ્તુ સપક્ષ છે, અને સર્વ અનિત્ય વસ્તુ વિપક્ષ છે. શબ્દત્વ એ હેતુ એવો છે કે તે નિત્ય કિંવા અનિત્ય એ પૈકી કોઈ પણ વસ્તુના વિષે રહેતો નથી, તે તો ફક્ત શબ્દના વિષે માત્ર રહે છે. મારે સર્વ સપક્ષ અને વિપક્ષ એમનાથી વ્યાવૃત્ત થનારો શબ્દત્વ એ હેતુ અસાધારણ છે. જેના અન્વયવ્યાપ્તિને અને વ્યતિરેકવ્યાપ્તિને દૃષ્ટાંત મળી શકતો નથી એવો જે હેતુ તે અનુપસંહારિ છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘સર્વ અનિત્ય છે, કારણ કે તે પ્રમેય છે;’ અહીં સર્વ વ્યવયાવત્ વસ્તુનો પક્ષમાં અંતર્ભાવ થયેલો હોવાથી દૃષ્ટાંત આપવાને કાંઈ પણ રહ્યુંજ નથી. મારે અહીંનો હેતુ અનુપસંહારિ છે. જે હેતુ સાધ્યાભાવવ્યાપ્ત હોય છે તે ચિરંજીવ છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે કૃતક-કૃત્રિમ-છે;’ અહીં નિત્યત્વ એ સાધ્ય છે અને તેનો અભાવ એટલે અનિત્યત્વ એનાથી અહીંનો કૃતકત્વ એ હેતુ વ્યાપ્ત છે. કારણ કે જ્યાં જ્યાં કૃતકત્વ હોય છે ત્યાં ત્યાં અનિત્યત્વ હોય છે એમ આપણે જોઈએ છીએ. જે કૃતક હોય છે તે નિત્ય હોતું નથી. મારે અહીં ચિરંજીવ એ હેત્વાભાસ છે. જે હેતુના સાધ્યના અભાવનો સાધક એવો બીજો હેતુ હોય છે તે સત્પ્રતિપક્ષ છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે શ્રાવણ-શ્રવણેન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય-છે, જેમ શબ્દત્વ;’ અને ‘શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે કર્ત્વ્ય-ઉત્પન્ન થયેલો, કૃતક-છે, જેમ ઘટ;’ આ બે અનુમાન પૈકી પ્રથમ અનુમાનમાં શ્રાવણત્વ એ હેતુથી નિત્યત્વ એ સાધ્ય સિદ્ધ કરાય છે. પરંતુ આ અનુમાન માંહેલાં નિત્યત્વ એ સાધ્યનો

અભાવ એટલે અનિત્યત્વ એ સિદ્ધ કરી આપનારો કાર્યત્વ એ હેતુ પૂર્વોક્ત દ્વિતીયઅનુમાનમાં છે. માટે શ્રાવણત્વ એ સત્પ્રતિપક્ષ હેતુ છે. અસિદ્ધ ત્રણ પ્રકારનો છે. તે પ્રકાર આ છે: આશ્રયાસિદ્ધ, સ્વરૂપાસિદ્ધ અને વ્યાપ્તવાસિદ્ધ. એ પૈકી આશ્રયાસિદ્ધનું ઉદાહરણ એ છે: ‘ગગનારવિદ્-આકાશ મા-હેતુ’ કમલ-સુરભિ છે, કારણ કે તેના ઉપર અરવિંદત્વ એ ધર્મ રહે છે; જ્યાં અરવિંદત્વ હોય છે ત્યાં સુરભિત્વ હોય છે, જેમ સરોવરમાં ઉત્પન્ન થયેલાં અરવિંદના વિષે હોય છે.’ આ સ્થલે ગગનારવિદ્ એ આશ્રય છે અને તેના ઉપર સુરભિત્વ રહે છે એ સિદ્ધ કરવાનું છે. પરંતુ તે આશ્રય જ પ્રસિદ્ધ નથી. કારણ કે અરવિંદ-કમળ-અગર જો કે પ્રસિદ્ધ છે તો પણ આકાશ માહેતુ અરવિંદ એ પ્રસિદ્ધ નથી. માટે ગગનારવિદ્ એ આશ્રય જ નથી. તેથી અહીં આશ્રયાસિદ્ધ એ હેત્વાભાસ છે. સ્વરૂપાસિદ્ધનું ઉદાહરણ એ છે: ‘શબ્દ: નિત્ય છે, કારણ કે તે આશ્લુપ-ચક્ષુરિન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય-છ;’ આ સ્થલે આશ્લુપત્વ એ હેતુ સ્વરૂપાસિદ્ધ છે. કારણ કે શબ્દ એ પક્ષના વિષે આશ્લુપત્વ એ હેતુનો સ્વરૂપતઃજ અભાવ છે. કારણ કે શબ્દ એ ચક્ષુરિન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી, શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે. જે હેતુ સૌપાત્રિક હોય છે તે વ્યાપ્તવાસિદ્ધ છે. સાધ્યવ્યાપક છતાં જે સાધનાવ્યાપક હોય છે તે ઉપાધિ છે. સાધ્યવ્યાપકત્વ એટલે સાધ્ય-સમાનાધિકરણાત્યંતાભાવાપ્રતિયોગત્વ; અને સાધનાવ્યાપકત્વ એટલે સાધનવત્ત્રિષ્ટાત્યંતાભાવાપ્રતિયોગિત્વ છે. ‘તે પર્વત ધુમવાનું છે, કારણ કે તે વનિહિમાનું છે;’ આ સ્થલે આદ્રેધન-લિહુખગતણ-સંયોગ એ ઉપાધિ છે. કારણ કે આદ્રેધનસંયોગ સાધ્યવ્યાપક હોઈને સાધનાવ્યાપક છે. જ્યાં ધુમ હોય છે ત્યાં આદ્રેધનસંયોગ હોય છે, માટે તે સાધ્યવ્યાપક છે. અને જ્યાં વનિહિ હોય છે ત્યાં આદ્રેધનસંયોગ હોતો નથી; જેમ કે તપાવેલા લોહના ગોળામાં વનિહિ હોય છે, પરંતુ આદ્રેધનસંયોગ હોતો નથી. તેથી આદ્રેધનસંયોગ એ સાધના-

વ્યાપક છે એ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે આદ્ર્ધનસંયોગ એ સાધ્યવ્યાપક અને સાધનાવ્યાપક હોવાથી તે ઉપાધિ છે એમ ઠરે છે. અને અહીંના વનિહમત્ત્વ એ હેતુ સોપાધિક એટલે આદ્ર્ધનસંયોગ એ ઉપાધિથી સહિત હોવાથી તે વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધ છે. જેના સાધ્યનો અભાવ બીજાં પ્રમાણોથી નિશ્ચિત થયેલો હોય છે તે આધિત છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘વનિહ અનુબ્ધ છે, કારણ કે તે દ્રવ્ય છે;’ આ સ્થલે અનુબ્ધત્વ એ સાધ્ય છે અને તેના અભાવ એટલે ઉબ્ધત્વ એ વનિહને વિષે છે એનું જ્ઞાન સ્પર્શજન્ય પ્રત્યક્ષથી આપણને થયેલું હોય છે. મારે દ્રવ્યત્વ એ હેતુ આધિત છે ॥ ૪૬ ॥

एवं सद्धेतुं निरूप्यासद्धेतुं निरूपयति । सव्यभिचारेति । अनुमितिप्रतिबंधकयथार्थज्ञानविषयत्वं दृष्ट्वाभासत्त्वम् । सव्यभिचारं विभजते । स त्रिविध इति । साधारणं लक्षयति । तत्रेति । उदाहरति । यथेति । असाधारणं लक्षयति । सर्वेति । अनुपसंहारिणो लक्षणमाह । अन्वयेति । विरुद्धं लक्षयति । साध्येति । सत्प्रतिपक्षं लक्षयति । यस्येति । असिद्धं विभजते । असिद्ध इति । आश्रयासिद्धमुदाहरति । गगनेति । स्वरूपासिद्धमुदाहरति । शब्देति । व्याप्यत्वानसिद्धस्य लक्षणमाह । सोपाधिक इति । उपाधिलक्षणमाह । साध्येति । उपाधिश्चतुर्विधः । केवलसाध्यव्यापकः पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापक उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति । आद्य आद्र्धनसंयोगः । द्वितीयो यथा । वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादिति । अत्र बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्भूतरूपवत्त्वम् । तृतीयो यथा । प्रध्वंसो विनाशी जन्यत्वादिति । अत्र जन्यत्वावच्छिन्ना नित्यत्वव्यापकं भावत्वम् । चतुर्थो यथा । प्रागभावो विनाशी

પ્રમેયસ્વાદિતિ । અથ જન્યત્વાયચ્છિન્નાનિત્યત્વવ્યાપકે ભાવ-
ત્વમ્ । બાધિતસ્ય લક્ષણમાહ । યસ્યેતિ । અથ બાધસ્ય ગ્રાહ્યાભા-
વનિશ્ચયત્વેન સત્યતિપક્ષસ્ય વિરોધિજ્ઞાનસામગ્રીત્વેન સાક્ષાદનુ-
મિતિપ્રતિબંધકત્વમ્ । ઇતરેષાં તુ પરામર્શપ્રતિબંધકત્વમ્ । તત્રાપિ
સાધારણસ્યાવ્યભિચારાભાવતયા વિરુદ્ધસ્ય સામાનાધિકરણ્યા-
ભાવતયા વ્યાપ્યસ્વાસિદ્ધસ્ય વિશિષ્ટવ્યાપ્યભાવતયાસાધારણા-
નુપસંહારિણોર્વ્યાપ્તિસંશયાધાયકત્વેન ચ વ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબંધક-
ત્વમ્ । આશ્રયાસિદ્ધસ્વરૂપાસિદ્ધયોઃ પક્ષધર્મતાજ્ઞાનપ્રતિબંધક-
ત્વમ્ । ઉપાધિસ્તુ વ્યભિચારજ્ઞાનદ્વારા વ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબંધકઃ ।
સિદ્ધસાધનં તુ પક્ષતાવિષટતયાશ્રયાસિદ્ધેઽન્તર્ભવતીતિ પ્રાંચઃ ।
નિગ્રહસ્થાનાંતરમિતિ નવીનાઃ ॥ ૪૬ ॥

અસદ્દેતુનું હેતુઆભાસ એ અન્ય નામ છે. હેતુ જેવો જેનો આભાસ થાય છે, એટલે જે હેતુ જેવો ભાસે છે, પરંતુ વાસ્તવિક જે સદ્દેતુ હોતો નથી તે હેતુઆભાસ છે. કિંવા, આભાસ એટલે મિથ્યાજ્ઞાન, દોષ, વિચેર. હેતુના વિષે રહેનારો જે આભાસ એટલે દોષ તે હેતુઆભાસ, એટલે હેતુ-દોષ. એમ હોવાથી હેતુઆભાસના દુષ્ટહેતુ અને હેતુદોષ એવા બે અર્થ થાય છે. સવ્યભિચાર, વિરુદ્ધ, સત્પ્રતિપક્ષ, અસિદ્ધ અને બાધિત એ દુષ્ટ-હેતુ છે અને વ્યભિચાર, વિરોધ, પ્રતિપક્ષ, અસિદ્ધિ અને બાધ એ હેતુ-દોષ છે. મૂળમાં દુષ્ટહેતુ ક્યાં તે કશું છે. પરંતુ દોષ એટલે શું એ સમ-જ્યા વિના દુષ્ટહેતુનું યથાર્થજ્ઞાન થતું નથી માટે દોષનું લક્ષણ દીપિકામાં કશું છે. તે એ છે: અનુમિતિપ્રતિબંધકયથાર્થજ્ઞાનવિષય જે હોય છે તે હેતુઆભાસ એટલે દોષ છે. એનો અર્થ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરવા સાર 'હૃદ વન્દિમાન્ છે, કારણ કે તે ધૂમવાન્ છે' એ ઉદાહરણ લઘુએ. પણ અહીં હૃદ વન્દ્યભાવવાન્ છે એવું આપણને જ્ઞાન છે. અને એ જે જ્ઞાન આપણને છે તે યથાર્થ છે. આ યથાર્થજ્ઞાનના યોગથી આપણા પ્ર-સ્તુતના અનુમિતિને પ્રતિબંધ થાય છે. કારણ કે હૃદ વન્દ્યભાવવાન્ છે

એમ આપણને જ્યાર છતાં ‘હૃદ વન્હિમાન્ છે’ એવું અનુમાન કદાપિ કરી શકાશે નહીં. માટે વન્હિભાવવાન્ હૃદ છે એવું જે આપણું જ્ઞાન તે અનુમિતિપ્રતિબંધકયથાર્થજ્ઞાન છે. ઘટજ્ઞાનનો ઘટ એ વિષય હોય છે, ને પટજ્ઞાનનો ઘટ એ વિષય હોય છે; તેમ વન્હિભાવવાન્ હૃદ છે એ જ્ઞાનનો વન્હિભાવવાન્ હૃદ એ વિષય છે. માટે વન્હિભાવવાન્ હૃદ એ અહીં હેત્વાભાસ એટલે દોષ છે. અને આ દોષથી વિશિષ્ટ જે હેતુ તે દુ-ષ્ટહેતુ છે. પૂર્વોક્ત લક્ષણમાં અનુમિતિ એવું જે પદ છે તેનો અબલલક્ષણથી અનુમિતિ અને તેનું કરણ એટલે અર્થ લેવો. એટલે પ્રત્યક્ષઅનુમિતિ કિંવા તેનું કરણ, એટલે પરામર્શ, એ પૈકી કોઈ પણ એકને પ્રતિબંધ કરનારા યથાર્થજ્ઞાનનો જે વિષય હોય છે તે હેત્વાભાસ, એટલે દોષ, છે એવો તે લક્ષણનો અર્થ થશે. એટલે તેના યોગથી આ હેત્વાભાસના-હેતુ દોષતા-લક્ષણમાં વ્યભિચારાદિક દોષોનો સમાવેશ જે થવો જોઈએ છે તે થશે. વ્યભિચાર એ દોષ પ્રત્યક્ષઅનુમિતિપ્રતિબંધક નથી. તો વ્યભિચારના યોગથી વ્યાપ્તિજ્ઞાન સંભવતું નથી, ને વ્યાપ્તિજ્ઞાન ન હોવાથી પરામર્શ સંભવતો નથી, અને પરામર્શ ન હોવાથી અનુમિતિ સંભવતી નથી. આ પ્રમાણે વ્યભિચાર એ પરંપરાથી અનુમિતિ પ્રતિબંધક છે. તો પણ તે સાક્ષાત્ અનુમિતિપ્રતિબંધક ન હોવાથી પેહેલું હેત્વાભાસનું લક્ષણ તેના ઉપર આવતું નહોતું પરંતુ હવે અનુમિતિનો અર્થ અનુમિતિ અને તત્કરણ એવો કરવાથી વ્યભિચારાદિક દોષ સાક્ષાત્ અનુમિતિના પ્રતિબંધક નથી તો પણ તેના ઉપર હેત્વાભાસના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ આવી શકતી નથી. હવે સદર્હુ હેત્વાભાસના લક્ષણમાં **યથાર્થ** એ જે પદ યોજ્યું છે તેનો શું ઉપયોગ છે તે જોઈએ. ‘પર્વત વન્હિમાન્ છે’ એવી આપણે અનુમિતિ કરીએ છીએ. એટલામાં આપણને એવો ભ્રમ થયો કે પર્વત ઉપર વન્હિ નથી. ‘પર્વત ઉપર વન્હિ નથી’ એ જ્ઞાન ‘પર્વત વન્હિમાન્ છે’ એ અનુમિતિને પ્રતિબંધક થાય છે. વન્હિભાવનું જ્ઞાન અનુમિતિપ્રતિબંધક હોવાથી તે જ્ઞાનનો વિષય જે વન્હિભાવ તેના ઉપર દોષનું લક્ષણ આવે છે. ને એમ થયું એટલે એ દોષ વડે સામાનાધિકરણ્યસંબંધથી યુક્ત થનારો પ્રકૃત અનુમાન માંહેલો ભ્રમરૂપ હેતુ દુષ્ટ થશે. પરંતુ વન્હિવિષયક અનુમાનમાં ભ્રમ એ હેતુ કોઈ પણ સ્થાને દુષ્ટ માનેલો નથી. માટે એ

અનિષ્ટ પ્રસંગ ટાળવા સાર **યથાર્થ** એ પદ યોજવાની જરૂર છે. તેથી અનુભિતિને પ્રતિબંધ કરનાર જે જ્ઞાન હોય છે તે બ્રહ્માત્મક એટલે અ-યથાર્થ હોવું ન જોઈએ, તો તે યથાર્થજ હોવું જોઈએ. માટે સદર્દુ લક્ષણમાં **યથાર્થ** એ પદ યોજ્યું છે. આ પ્રમાણે હેતુદોષનું લક્ષણ છે. ને એ હેતુદોષ જેમાં હોય છે તે દુષ્ટહેતુ કિંવા હેત્વાભાસ છે.

આ હેત્વાભાસ પૈકી સવ્યભિચાર એ અનૈકાંતિક છે. સવ્યભિચાર એટલે જેમાં વ્યભિચાર એ દોષ હોય છે તે. સપક્ષસત્ત્વ અને વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ એ જે નિયમ તેનો અભાવ જ્યાં હોય ત્યાં વ્યભિચાર એ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. દંડવાન પુરૂષ એના અભાવ પ્રમાણેજ એ વિશિષ્ટઅભાવ હોવાથી તે ત્રણ પ્રકારે સંભવે છે. જ્યારે વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ હોતી નથી ત્યારે, જ્યારે સપક્ષસત્ત્વ હોતું નથી ત્યારે, અને જ્યારે સપક્ષસત્ત્વ તથા વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ આ બન્ને પણ હોતા નથી ત્યારે, એવા ત્રણ પ્રસંગે સવ્ય-ભિચારહેત્વાભાસ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. અર્થાત્ જ્યારે હેતુ વિપક્ષ ઉપર હોય છે ત્યારે સાધારણહેત્વાભાસ થાય છે. જ્યારે હેતુ સપક્ષ ઉપર હોતો નથી ત્યારે અસાધારણહેત્વાભાસ થાય છે. અને જ્યારે હેતુ સપક્ષ ઉપર હોતો નથી તથા વિપક્ષ ઉપર પણ હોતો નથી ત્યારે અનુપસંહારિહેત્વાભાસ થાય છે. અનુપસંહારિમાં વસ્તુભાવ પક્ષ થયેલ હોવાથી સપક્ષ અને વિ-પક્ષ એજ મુદ્દલમાં સંભવતા નથી તો પછી હેતુનું ત્યાં સત્ત્વ કિંવા ત્યાંથી તેની વ્યાવૃત્તિ એ ક્યાંથીજ સંભવે ? આ સવ્યભિચારનેજ અનૈકાંતિક એ પ્રાચીનોની સંજ્ઞા છે. અનૈકાંતિકનો અર્થ એ છે: ‘શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે સ્પર્શવાન્ છે;’ એવું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ તો અહીં નિત્ય એ એક અંત-બાહ્ય-પક્ષ-અને અનિત્ય એ બીજો અંત છે. જે હેતુ નિત્ય એકજ અંતસહવર્તમાન હોય છે તે એકાંતિક છે. અને જે તેવો હોતો નથી તે અનૈકાંતિક છે. પૂર્વોક્ત સ્પર્શવત્ત્વ એ હેતુ નિત્યના વિષે છે અને અનિત્યના વિષે પણ છે. માટે તે હેતુ અનૈકાંતિક છે. સાધારણ અનૈકાંતિક અને વિરૂદ્ધ એમાં સાધ્યાભાવના વિષે હેતુ રહે છે. ‘પર્વત વન્દિમાન્ છે, કારણ કે તે પ્રમેય છે;’ અહીં સાધ્યાભાવ જ્યાં છે એવા -હૃદના વિષે પ્રમેયત્વ એ હેતુ રહે છે. અને ‘શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે કૃતક છે;’ અહીં પણ સાધ્યાભાવ જ્યાં છે એવા ત્રણાદિકનું

ત્રિષે કૃતકત્વ એ હેતુ રહે છે. એમ હોવાથી એ એમાં ધણું સામ્ય છે. પરંતુ એ એમાં ધરક પણ છે તે એવો કે સાધારણઅનૈકાંતિક માંહેલો પ્રમેયત્વ એ હેતુ સપક્ષ ઉપર પણ રહે છે. કારણ કે મહાનસ, અયોગો-લક વિગેરે પ્રમેય છે. પરંતુ વિરૂદ્ધ માંહેલો કૃતકત્વ એ હેતુ સપક્ષ ઉપર કદાપી રહેતો નથી. કારણ કે આકાશાદિ કોઈ પણ નિત્યવસ્તુ કૃતક નથી. ને એમ હોવાથીજ સપક્ષવિપક્ષવૃત્તિત્વ એનું કેટલાએક સાધારણનું લ-ક્ષણ કરે છે. અસાધારણઅનૈકાંતિક અને વિરૂદ્ધ એમનામાં ધરક છે તે એવો છે કે, અસાધારણહેતુ વિપક્ષ ઉપર રહેતો નથી, પરંતુ વિરૂદ્ધહેતુ વિપક્ષ ઉપર રહે છે.

સત્પ્રતિપક્ષ એટલે જેને પ્રતિપક્ષ છે તે. પ્રતિપક્ષ એટલે સાધ્યાભા-વસાધક એવો જે બીજો હેતુ હોય છે તે. ‘શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે શ્રાવણ છે;’ અહીંનો શ્રાવણત્વ એ આપણો પેહેલો હેતુ છે એવી આપણે કદના કરીએ. હવે અહીંના સાધ્યના અભાવનો સાધક એવો જે બીજો હેતુ હશે તે પેહેલાની સાથે સમબલ હોવો જોઈએ. તોજ તે પ્રતિપક્ષ થઈ શકે. પેહેલાં કરતાં બીજો અધિકબલ હશે તો બીજાથી પેહેલાંનો બાધ થશે. અને તે સત્પ્રતિપક્ષનું ઉદાહરણ ન થતાં બાધિત એ હેત્વાભાસનું ઉદાહરણ થઈ પડશે. અને પેહેલાં કરતાં બીજો ન્યૂનબલ હશે તો બીજાનો પેહેલાંના યોગથી બાધ થઈને પેહેલું ખરું અનુમાન ઠરશે. વિરૂદ્ધ અને સત્પ્રતિપક્ષ એમનામાં ભેદ છે તે એકે વિરૂદ્ધમાં એકજ હેતુ હોય છે અને સત્પ્રતિપક્ષમાં બે હેતુ હોય છે.

અસિદ્ધ એ હેત્વાભાસમાં અસિદ્ધિ એ દોષ હોય છે. અસિદ્ધિ એ-ટલે સિદ્ધિનો અભાવ. અને સિદ્ધિ એટલે વ્યાપ્તસ્ય પક્ષધર્મતાપ્રતીતિઃ એનો અર્થ એ છેઃ વ્યાપ્ત એટલે વ્યભિવિશિષ્ટ જે હેતુ તે પક્ષ ઉપર છે એવા વિષેનું જ્ઞાન, અર્થાત્ વ્યભિવિશિષ્ટપક્ષધર્મતાજ્ઞાન, એટલે પરામર્શ. અસિદ્ધિ એટલે પરામર્શપ્રતિબંધકજ્ઞાનવિષયધર્મ. અર્થાત્ જેના યોગથી પરામર્શગ્રહણને પ્રતિબંધ થાય છે તે અસિદ્ધિ છે એવો અર્થ થયો. હવે વ્યાપ્તિવિષયકં હેતોઃ પક્ષધર્મતાજ્ઞાનમ્ એ પરામર્શના લક્ષણ પ્રમાણે જોતાં વ્યાપ્તિ, હેતુ અને પક્ષ એ પૈકી કોઈના પણ જ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય તો ત્યાં પરામર્શને પ્રતિબંધ થવાનોજ, અને ત્યાં અસિદ્ધિ એ દોષ ઉત્પન્ન

યશો. માટે બ્યારે વ્યાપ્તિજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે ત્યારે વ્યાપ્ત્યસિદ્ધિ, હેતુજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે ત્યારે સ્વરૂપસિદ્ધિ અને પક્ષજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે ત્યારે આશ્રયાસિદ્ધિ એમ ત્રણ ભિન્ન ભિન્ન હેતુભાસ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પૈકી આશ્રયાસિદ્ધિને વિષે જે આશ્રયાસિદ્ધિદોષ હોય છે તેનું પક્ષે પક્ષતાવચ્છેદકવિરહઃ એ લક્ષણ છે. ‘ગગનાન્વિંદ સુરભિ છે, કારણ કે તેના ઉપર અરવિંદ ત્ય રહે છે;’ અહીં અરવિંદ એ પક્ષ છે. અને ગગનીયત્વ એ પક્ષતાવચ્છેદક છે. પણ એ ગગનીયત્વ પક્ષ ઉપર રહેતું નથી. એટલે અરવિંદ એ વસ્તુ અગર જો કે છે તો પણ આકાશ માંહેલું અરવિંદ એ વસ્તુ તો છેજ નહીં. એમ હોવાથી અરવિંદત્વ એ હેતુ આશ્રયાસિદ્ધિ છે. આશ્રય એટલે પક્ષ. સ્વરૂપસિદ્ધિ માંહેલો દોષ જે સ્વરૂપસિદ્ધિ તેનું લક્ષણ પક્ષે હેતુભાવઃ એ છે. ‘શબ્દ શુણ છે, કારણ કે તે આશુષ છે.’ અહીં શબ્દ એ પક્ષ ઉપર આશુષત્વ એ હેતુ રહેતો નથી. માટે તે હેતુ સ્વરૂપસિદ્ધિ છે.

અસિદ્ધતા ત્રણ ભેદ પૈકી વ્યાપ્ત્યસિદ્ધિ એ ત્રીજો છે. વ્યાપ્ત્યસિદ્ધિ એટલે વ્યાપ્તિનો અભાવ. એ અભાવ એ રીતે સંભવે છે. કારણ કે વ્યાપ્તિ એટલે વ્યભિચારવિરહવિશિષ્ટસહચારજ્ઞાન છે. સહચારજ્ઞાન ન હોય, કિંવા વ્યભિચારજ્ઞાન હોય એટલે વ્યાપ્તિનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે સહચાર વિવક્ષ્ય છે નહીં અને વ્યભિચાર માત્ર છે એવા પ્રકારના આ ત્રીજા સ્થલે પણ વ્યાપ્તિ સંભવે નહીં એ ખરું છે. પણ હેતુભાસ એટલે તે હેતુજેવો કાંઈપણ ભાસવો જોઈએ. પરંતુ જેનો સાધ્ય સાથે સહચાર વિવક્ષ્ય છે જ નહીં ને વ્યભિચાર માત્ર પ્રસિદ્ધ છે તે હેતુ જેવો ક્યાંથી ભાસે ! એમ હોવાથી પ્રકૃતાતુપયોગિત્વના લીધે એ તૃતીય પ્રકારનો વિચાર કરવાનું જ કાંઈ કારણ નથી. હેતુ અને સાધ્ય એમનામાં સહચાર છે એમ માનવાને કાંઈ પણ પ્રમાણ નહીં હોય તો ત્યાં વ્યાપ્ત્યભાવના લીધે વ્યાપ્ત્યસિદ્ધિહેતુભાસ ઉત્પન્ન થાય છે તે એક; અને જ્યાં ઉપાધિ હોય છે ત્યાં હેતુ અને સાધ્ય એમના વ્યભિચારનું જ્ઞાન આપણને થાય છે, તેથી ત્યાં વ્યાપ્ત્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેના લીધે જે વ્યાપ્ત્યસિદ્ધિ-હેતુભાસ થાય છે તે બીજો. એને જ સોપાધિક કહે છે. પરંતુ મૂલ કારણ-શ્રી અન્નંભદ્રે-વ્યાપ્ત્યસિદ્ધિ એટલે સોપાધિક એટલુંજ લક્ષણ કહું

છે તે ઉપરથી વ્યાખ્યાત્વસિદ્ધતા અત્રે દર્શાવેલા એ પ્રકાર પૈકી પેહેલો તે-
 મને સંમત નહીં હશે એમ દેખાય છે. સોપાધિકહેતુ એટલે જેને ઉપાધિ
 છે એવો હેતુ. જે સાધ્યવ્યાપક છતાં સાધનાવ્યાપક હોય છે તે ઉપાધિ.
 સાધ્યસમાનાધિકરણાત્મતાભાવપ્રતિયોગિ જે હોય છે તે સાધ્યવ્યાપક છે.
 ઉદાહરણાર્થે, ‘ પર્વત ધૂમવાન છે, કારણ કે તે વનિહિમાન છે; ’ અહીં
 આદ્રંધનસંયોગ એ સાધ્યવ્યાપક છે. કારણ કે અહીંનો સાધ્ય જે ધૂમ તે
 જે જે અધિકરણ ઉપર રહેછે તે તે સ્થલે રહેતારા જે ઘટપટાદિક વસ્તુના
 અત્મતાભાવ તે પૈકી કોઈ પણ અત્મતાભાવનો આદ્રંધનસંયોગ એ પ્રતિ-
 યોગિ નથી, એટલે ધૂમ એ સાધ્ય જે જે સ્થલે હોય છે તે તે પૈકી કોઈ
 પણ સ્થલે આદ્રંધનસંયોગનો અત્મતાભાવ રહેતો નથી, અર્થાત્ જ્યાં
 જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં ત્યાં આદ્રંધનસંયોગ હોય જ છે. સાધનાવ્યાપક એટલે
 સાધનવન્નિશ્ચાત્મતાભાવપ્રતિયોગિ જે હોય છે તે. પૂર્વોક્ત અનુમનનાં આ-
 દ્રંધનસંયોગ એ સાધનાવ્યાપક છે. કારણ કે અહીંનું સાધન એટલે વનિહિ
 એ જ્યાં રહેછે ત્યાં રહેતારા જે ઘટપટાદિકના અત્મતાભાવ તે માહેલા
 એક અત્મતાભાવનો આદ્રંધનસંયોગ એ પ્રતિયોગિ છે, એટલે વનિહિ જ્યાં
 રહેછે ત્યાં આદ્રંધનસંયોગનો અભાવ રહેજે, અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં વનિહિ હોય
 છે ત્યાં ત્યાં આદ્રંધનસંયોગ હોયજ છે એમ નથી. કારણ કે લોહાના ત-
 પાવેલા ઝોળામાં વનિહિ હોય છે પણ ત્યાં આદ્રંધનસંયોગ હોતો નથી. તેથી
 આદ્રંધનસંયોગ એ સાધ્યવ્યાપક છતાં સાધનાવ્યાપક હોવાથી ઉપાધિ છે
 એ સિદ્ધ થયું. આદ્રંધનસંયોગ એ ઉપાધિ વનિહિમત્ત્વ એ હેતુને હે તપી
 વનિહિમત્ત્વ એ હેતુ વ્યાખ્યાત્વસિદ્ધ છે. ઉપાધિ ચાર પ્રકારનો છે; કેવલ
 સાધ્યવ્યાપક, પક્ષધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક, સાધનાવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક અ-
 ને ઉદાસીનધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક. અહીં ઉદાસીનધર્મ એટલે પક્ષધર્મ
 અને સાધનધર્મ એમનાથી ભિન્નધર્મ એમ અર્થ સમજવો. પેહેલાં પ્રકારના
 ઉપાધિનું આદ્રંધનસંયોગ એ ઉદાહરણ આપેલું છે. બીજા ઉપાધિનું ઉ-
 દાહરણ આ પ્રમાણે છે: ‘ વાયુ પ્રત્યક્ષ છે, કારણ કે તે પ્રત્યક્ષસ્પર્શાશ્રય
 છે. ’ અહીં ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ એ ઉપાધિ છે. શંકા:—ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ એ ઉ-
 પાધિ થઈ શકતો નથી. કારણ કે ઉદ્ભૂતરૂપવત્ત્વ એ સાધ્યવ્યાપક નથી.
 કારણ કે અહીં પ્રત્યક્ષત્વ એ સાધ્ય છે, અને જ્યાં પ્રત્યક્ષત્વ છે ત્યાં ઉ-

હજીતરૂપવત્ત છે એવો નિયમ નથી. કારણ કે આત્માનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, પણ ત્યાં રૂપ બિલકુલ રહેતું નથી. આ પ્રમાણે ઉદ્દભૂતરૂપવત્ત એના ઉપર ઉપાધિના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ આવે છે. **સમાધાન:**—એ અવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા માટે ઉપાધિના લક્ષણ માહેલા સાધ્ય એ શબ્દને પક્ષધર્માવચ્છિન્ન એવું અમે વિશેષણ આપીએ છીએ. ને સાધ્ય ને ધર્મથી વિશિષ્ટ હશે તેજ ધર્મથી સાધન પણ વિશિષ્ટ હોવું જોઈએ. તેથી હવે ઉપાધિનું **પક્ષધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ પક્ષધર્માવચ્છિન્નસાધનાવ્યાપકત્વમ્** આ પ્રમાણે લક્ષણ થયું. ને પ્રત્યક્ષ હોય છે તે ઉદ્દભૂતરૂપ હોય છે આ વ્યાપ્તિને આત્માને વિષે બાધ આવે છે. પરંતુ અહિરંવ્યોના વિષે તે વ્યાપ્તિ ખરી ઠરે છે. કારણ કે અહિરંવ્યનું જ્યાં પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યાં ઉદ્દભૂતરૂપવત્ત હોય છે એમ આપણે ઘટાદિકના વિષે જોઈએ છીએ. એટલે ઉદ્દભૂતરૂપવત્ત એ અહિરંવ્યત્વાવચ્છિન્નપ્રત્યક્ષત્વનું વ્યાપક છે. પરંતુ અહિરંવ્યત્વ એ પક્ષધર્મ છે. કારણ કે અહીંનો પક્ષ ને વાયુ તે અહિરંવ્ય હોવાથી તેના ઉપર અહિરંવ્યત્વ એ ધર્મ રહે છે. તેથી **પક્ષધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ પક્ષધર્માવચ્છિન્નસાધનાવ્યાપકત્વમ્** એ ઉપાધિનું લક્ષણ હવે ઉદ્દભૂતરૂપવત્ત ઉપર ઘટી શકે છે. ને એમ હોવાથીજ આ બીજા પ્રકારના ઉપાધિને પક્ષધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક એ નામ આપેલું છે. ત્રીજા પ્રકારની ઉપાધિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે: ‘પ્રધ્વંસ વિનાશી છે, કારણ કે તે જન્ય છે.’ અહીં ભાવત્વ એ ઉપાધિ છે. પ્રધ્વંસ એ જન્ય છે, પરંતુ તેને વિનાશ નથી. અને પ્રાગભાવ એ જન્ય નથી, પરંતુ તેને વિનાશ છે. પૂર્વોક્ત સ્થલે ભાવત્વ એ ઉપાધિ છે. કારણ કે ને ને જન્ય છે તે તે નાશ પામે જ છે એવી વ્યાપ્તિ ખરી ઠરતી નથી. કારણ કે ઘટનો પ્રધ્વંસાભાવ ઘટ ધુટતાં જો કે ઉત્પન્ન થાય છે તો પણ ઉત્પન્ન થયા પછી કોઈ વખતે પણ નાશ પામતો નથી. તેથી પૂર્વોક્ત વ્યાપ્તિ અભાવને વિષે સિદ્ધ થતી નથી. પણ ભાવત્વ એ ઉપાધિ લગાડતાં માત્ર તે ખરી થાય છે. એટલે ભાવરૂપવસ્તુ છતાં જો તે ઉત્પન્ન થયેલી હશે તો તે વિનાશી હોય છે એવો નિયમ છે. માટે ભાવત્વ એ ઉપાધિ છે. **શંકા:**—ભાવત્વ એ ઉપાધિ કેમ થાય ? ઉપાધિ તો સાધ્યવ્યાપક હોવો જોઈએ. ભાવત્વ એ તેવો નથી. કારણ કે અહીંનું સાધ્ય ને વિનાશિત્વ

તેનું ભાવત્વ એ વ્યાપક નથી. કારણ કે જ્યાં જ્યાં વિનાશિત્વ હોય છે ત્યાં ત્યાં ભાવત્વ હોય છે એ વ્યાપ્તિ ખરી નથી. કારણ કે પ્રાગભાવ એ વિનાશિ છે, તો પણ ત્યાં ભાવત્વ નથી. **સમાધાન:—**એ જે પ્રાગભાવને વિષે પૂર્વોક્ત વ્યાપ્તિને વ્યભિચાર આવે છે તેનું નિવારણ કરવા સાર જન્યત્વાવચ્છિન્ન એ સાધ્યને વિશેષણ યોજવું. પ્રાગભાવ જન્ય નહીં હોવાથી હવે તેના ઉપરનો વ્યભિચાર દૂર થયો. ને જે જન્ય છતાં વિનાશિ હોય છે તે ભાવ હોય છે એ વ્યાપ્તિ હવે ખરી કરે છે. એટલે જન્યત્વાવચ્છિન્ન-વિનાશિત્વનું ભાવત્વ એ વ્યાપક છે એમ થયું. આ પ્રમાણે ભાવત્વ ઉપર સાધ્યવ્યાપકત્વ પ્રાપ્ત થવાથી તેના ઉપરની અવ્યાપ્તિ દૂર થઈ. હવે, અહીંનો ભાવત્વ એ ઉપાધિ જન્યત્વાવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક છે, ને જન્યત્વ એ અહીં સાધન છે, માટે આ ત્રીજા પ્રકારના ઉપાધિને સાધનાવચ્છિન્ન-સાધ્યવ્યાપક એવું નામ આપેલું છે. અહીં સાધનાવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપકત્વે સત્તે સાધનાવચ્છિન્નસાધનાવ્યાપકત્વમ્ એવું પૂર્વે લક્ષણ જન્યત્વ. ચોથા પ્રકારના ઉપાધિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે: ‘પ્રાગભાવ વિનાશિ છે, કારણ કે તે પ્રમેય છે.’ અહીં ભાવત્વ એ ઉપાધિ છે. ને, ‘ભાવત્વ એ ઉપાધિ કેમ થાય? કારણ કે જ્યાં વિનાશિત્વ છે ત્યાં ભાવત્વ છે, એને બાધ આવતો હોવાથી સાધ્યવ્યાપકતા સંભવતી નથી’ એમ કોઈ શંકા કરે તો અહીં પણ પૂર્વની પેઠે જન્યત્વાવચ્છિન્ન એ વિશેષણ આપીને તે શંકાનું પૂર્વગત સમાધાન કરવું. માત્ર પૂર્વે જન્યત્વ એ સાધન હતું. તેમ તે અહીં નથી. અહીં જન્યત્વ પક્ષધર્મ નથી અને સાધનધર્મ પણ નથી. તો તે બન્નેથી ભિન્ન એટલે ઉદાસીન છે. માટે આ ચોથા ઉપાધિને ઉદાસીનધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક એવું નામ આપેલું છે. અહીં જે ઉપાધિના ચાર પ્રકાર માન્યા છે તેની ઉપપત્તિ આ પ્રમાણે છે: વ્યાપ્ત્યત્વાસિદ્ધિ એટલે વ્યાપ્તિનો અભાવ એમ હોવાથી સોપાધિકવ્યાપ્ત્યત્વાસિદ્ધિમાં હેતુ અને સાધ્ય એમનામાં કોઈ વખતે પણ વ્યાપ્તિ હોતી નથી ને તેના નિષે હેતુ ઉપરથી સાધ્યની સિદ્ધિ કોઈ વખતે પણ થતી નથી. તે થવાને તે હેતુને ક્યો ઉપાધિ લગાડવો જોઈએ એ જોવું જરૂરું છે. ને ઉપાધિ કહ્યો એટલે તે સાધ્યવ્યાપક હોવોજ જોઈએ. એટલે સાધ્ય અને ઉપાધિ એમને વ્યાપ્તિ હોવી જોઈએ. હવે, એ વ્યાપ્તિ કોઈ વખતે સાધ્ય જેમનું

તેમ હોઇને સંભવે છે. તેથી એવા સ્થલે ઉપાધિ કેવલસાધ્યવ્યાપક જ હોય છે. પણ કોઈ વખતે સાધ્ય ઉપાધિ કરતાં અધિક વ્યાપક હોવાથી તે ઉપાધિવ્યાપ્ય હોતું નથી. તેથી ઉપાધિ એ સાધ્યવ્યાપક થઈ શકતો નથી. એવાં સ્થલે સાધ્ય ઉપાધિનું વ્યાપ્ય થાય એટલી સાધ્યની મર્યાદા આકુંચિત કરવા સાફ તેને કેટલાએક વિશેષણો લગાડવા પડે છે. હવે તે જે વિશેષણો લગાડવાના તે કોઈ વખતે પક્ષધર્મ હશે, કોઈ વખતે સાધનધર્મ હશે કિંવા કોઈ વખતે આ બન્નેથી ભિન્ન એવા ઉદાસીનધર્મ હશે; એવી રીતે પક્ષધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક, સાધનાવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક અને ઉદાસીનધર્માવચ્છિન્નસાધ્યવ્યાપક એવા ઉપાધિના ત્રણ ભેદ કલ્પેલા છે. અને કેવલસાધ્યવ્યાપક એ એક મળીને એકંદર ઉપાધિના ચાર પ્રકાર થયા છે.

જેના મોગથી અનુમિતિ કિંવા તેનું કરણ એમને પ્રતિબંધ થાય છે એવા યથાર્થજનનો જે વિષય તે હેતુભાસ એમ હેતુભાસનું લક્ષણ પૂર્વે કહ્યું છે. તે પ્રમાણે કયા કયા હેતુભાસ કોના કોના પ્રતિબંધક હોય છે તેનો હવે વિચાર કરિએ: બાધિત એ હેતુભાસમાં ગ્રાહ્યભાવનિશ્ચય હોય છે. ગ્રાહ્ય એટલે સાધ્ય. જે સાધ્ય સિદ્ધ કરવાનું છે તે જ પક્ષ ઉપર નથી એવા આપણને બાધિતમાં નિશ્ચય હોવાથી તે સાધ્ય પક્ષ ઉપર છે એવી અનુમિતિ જ થતી નથી. માટે બાધિત એ સાક્ષાત્ અનુમિતિને પ્રતિબંધ કરે છે. સત્પ્રતિપક્ષમાં વિરોધિજ્ઞાન સામગ્રી હોય છે, એટલે આપણે પક્ષ ઉપર જે સાધ્ય સિદ્ધ કરવાના છીએ તેના વિરોધિજ્ઞાન, એટલે સાધ્યનો અભાવ, સિદ્ધ કરનારે બીજું સાધન તેજ પક્ષ ઉપર હોય છે. અર્થાત્ એક હેતુથી જે સાધ્ય સિદ્ધ થાય છે તેને જ બીજા હેતુથી વિરોધ આવે છે. આે તેના લીધે સાધ્યસિદ્ધિ માટે સંશય ઉત્પન્ન થઇને અનુમિતિ સંભવતી નથી. માટે સત્પ્રતિપક્ષ એ પણ સાક્ષાત્ અનુમિતિને જ પ્રતિબંધક હોય છે. બાધિત અને સત્પ્રતિપક્ષ એ વિના બાકીના સર્વ હેતુભાસ પરામર્શપ્રતિબંધક હોય છે. પરામર્શપ્રતિબંધકમાં પણ એ પ્રકાર છે. તે પૈકી કેટલાએક વ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે તે બીજા પક્ષધર્મતાજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે. સાધારણ, વિરોધ, વ્યાપ્યત્વાસિદ્ધ, અસાધારણ અને અનુપસંહારિ આ વ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે. અને આશ્રયાસિદ્ધ તથા સ્વરૂપાસિદ્ધ આ પક્ષધર્મતાજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે. સાધારણમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે તે

આ પ્રમાણે: વ્યાપ્તિજ્ઞાનને અવ્યભિચારસહકૃતસહચાર જોઈએ. પરંતુ સાધારણમાં અવ્યભિચાર હોતો નથી, તો વ્યભિચાર રોય છે. કારણ કે 'પર્વત વન્દિમાન છે, કારણ કે તે પ્રમેય છે;' આ સ્થલે જ્યાં પ્રમેયત્વ છે ત્યાં વન્દિ છે એમ નથી. કારણ કે હદ પ્રમેય છતાં ત્યાં વન્દિ નથી તેથી સાધારણમાં વ્યભિચારવિરહનો અભાવ હોવાથી તે વ્યાપ્તિપ્રતિબંધક થાય છે. વિરૂદ્ધમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે તે આ પ્રમાણે: વ્યાપ્તિ એટલે હેતુ અને સાધ્ય એમનું સામાનાધિકરણ છે. પરંતુ તે વિરૂદ્ધમાં ભિન્નકૃત હોતું જ નથી ઉદાહરણાર્થ, 'શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે કૃતક છે;' અહીં કૃતકત્વ અને નિત્યત્વ આ એક અધિકરણ ઉપર કોઈ વળતે પણ રહેતા નથી. તો જ્યાં નિત્યત્વનો અભાવ હશે ત્યાં કૃતકતા રહેશે. માટે સામાનાધિકરણ નહીં હોવાથી વિરૂદ્ધમાં વ્યાપ્તિબદ્ધ થઈ શકતો નથી. વ્યાપ્તિવાસિદ્ધમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે તે આ પ્રમાણે: 'પર્વત ધૂમવાન છે, કારણ કે તે વન્દિમાન છે;' આ સ્થલે જ્યાં વન્દિ છે ત્યાં ધૂમ છે એવી વ્યાપ્તિ ઘટતી નથી. કારણ કે અયોગોક્તકમાં વન્દિ છતાં ત્યાં ધૂમ નથી. માટે પર્વત ધૂમવાન છે એ વન્દિમત્ત્વ આ હેતુ ઉપરથી સિદ્ધ થતું નથી. માટે વ્યાપ્તિવાસિદ્ધ એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે. અસાધારણમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે તે આ પ્રમાણે: 'શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે શબ્દત્વવાન છે;' અહીં શબ્દત્વ એ હેતુ સપક્ષ એટલે આદ્યશાદિક નિત્ય વસ્તુ અને વિપક્ષ એટલે ઘટાદિક અનિત્યવસ્તુ એમનાથી વ્યાવૃત્ત થઈને કેવલ શબ્દ ઉપર રહેશે. શબ્દત્વ એ હેતુ સપક્ષ ઉપર રહેતો નથી. માટે હેતુ અને સાધ્ય એમનામાં સહચાર છે એવું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. અને સહચાર જ્ઞાન નહીં હોવાથી તેમનામાં વ્યાપ્તિ હશે કે નહીં એ માટે સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. ને નિશ્ચયાત્મક વ્યાપ્તિજ્ઞાન થતું નથી. માટે અસાધારણ એ વ્યાપ્તિપ્રતિબંધક છે. અનુપસંહારિમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે તે આ પ્રમાણે: સર્વ અનિત્ય છે, કારણ કે સર્વ પ્રમેય છે;' અહીં સર્વ વસ્તુ એજ પક્ષ કરેલો હોવાથી પ્રમેયત્વ એમનો સહચાર છે કે નથી એ જોવા માટે સ્થલ જ રહેતું નથી. તેના લિધે અહીં વ્યાપ્તિ હશે કે નહીં એ માટે સંશય ઉત્પન્ન થાય છે ને નિશ્ચયાત્મક વ્યાપ્તિજ્ઞાન થતું નથી. માટે અનુપસંહારિ એ પણ વ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે. હવે બાકી રહેલાં આશ્ર-

યાસિદ્ધ અને સ્વરૂપાસિદ્ધ એ એ હેતુભાસમાં પક્ષધર્મતાજ્ઞાનને પ્રતિબંધ થાય છે તે આ પ્રમાણે: પક્ષધર્મતાજ્ઞાન એટલે પક્ષ ઉપર હેતુ છે એવા પ્રકારનું જ્ઞાન. એ જ્ઞાન આશ્રયાસિદ્ધમાં સંભવતું નથી. કારણ કે ‘ગગના-રવિંદ સુરભિ છે, કારણકે તેના ઉપર અરવિંદત્વ રહે છે;’ અહીંનો હેતુ અરવિંદત્વ એ ગગનારવિંદ આ પક્ષ ઉપર રહેતો નથી. કારણ કે ગગના-રવિંદ એ પક્ષ જો અસ્તિત્વમાંજ નથી તો તે પક્ષ ઉપર હેતુ રહે છે એ વિશિષ્ટજ્ઞાન ક્યાંથી થશે ? માટે આશ્રયાસિદ્ધ એ પક્ષધર્મતાજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે. અને આશ્રયાસિદ્ધનીજ ખેડે સ્વરૂપાસિદ્ધમાં પણ હેતુ પક્ષ ઉપર છે એવું જ્ઞાન સંભવતું નથી. કારણ કે પક્ષ ઉપર હેતુનો અભાવ હોવો એજ સ્વ-રૂપાસિદ્ધનું લક્ષણ છે. તેથી સ્વરૂપાસિદ્ધમાં હેતુ પક્ષ ઉપર છે એવું જ્ઞાન થતું નથી. માટે સ્વરૂપાસિદ્ધ એ પણ પક્ષધર્મતાજ્ઞાનપ્રતિબંધક છે.

શંકા:—હેતુભાસ પાંચ છે એમ જો કહ્યું તે યોગ્ય નથી. કારણકે હેતુને ઉપધિ હશે એટલે ત્યાં વ્યાપ્તિનિશ્ચય સંભરતો નથી. માટે ઉપાધિજ્ઞાન એ વ્યાપ્તિનિશ્ચયપ્રતિબંધક હોવાથી ઉપાધિ ઉપર હેતુભાસનું લક્ષણ આને છે તેથી ઉપાધિ એ જુદો હેતુભાસ હોવાથી હેતુભાસ પાંચજ છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. **સમાધાન:**—ઉપાધિ એ પ્રત્યક્ષ વ્યાપ્તિજ્ઞાન-પ્રતિબંધક નથી. તો ઉપાધિ હેતુવાથી હેતુ અને સાધ્ય એમનામાં વ્યાપ્તિ-ચાર છે એટલુંજ જ્ઞાન થાય છે. ને આ વ્યભિચારજ્ઞાનદ્વારા પરંપરાથી ઉપાધિ એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનપ્રતિબંધક થાય છે. સારાંશ, અનુમિતિ કિંવા તત્ક-રણ એમનો ઉપાધિ એ સાક્ષાત્ પ્રતિબંધક નથી. માટે ઉપાધિ એ જુદો હેતુદોષ મનાયજ નહી. **શંકા:**—ઉપાધિ એ ભિન્ન હેતુભાસ છે એમ માનવું ન ઘટે તો ભલે. પણ સિદ્ધસાધન એ એક જુદો હેતુભાસ છે એમ કાં ન માનવું ? ‘ઘટ અનિત્ય છે, કારણ કે તે કાર્ય છે;’ એ સિદ્ધસાધનનું ઉદાહરણ છે. કારણ કે ઘટ અનિત્ય છે એ વાત સિદ્ધ છતાં પણ તેનું અહીં અનુમાનથી સાધન કરેલું છે. એ સિદ્ધસાધન જુદોજ એક હેતુભાસ છે એમ માનવું જોઈએ. કારણ કે એના ઉપર પણ હેતુભાસ-નું લક્ષણ ઘટે છે. જે વાત સિદ્ધ હોય છે તેના સંબંધથી અનુમિતિ સં-ભવતી નથી, તો જ્યાં સંદેહ હશે ત્યાંજ અનુમાન-પ્રવૃત્ત થાય છે, એવો (પ્રાચીનોત્તરો) નિયમ છે. માટે આ રીતે સિદ્ધસાધન એ સાક્ષાત્ અનુ-

મિતિપ્રતિબંધક હોવાથી તે હેત્વાભાસ છે એમ માનવું ઘટે છે. **સમાધાન:**—સિદ્ધસાધન એ હેત્વાભાસ છે એ વાત ખરી છે પણ તે પાંચથી જુદો માનવાનું કાંઈ કારણ નથી. કારણ કે તેનો આશ્રયાસિદ્ધમાંજ અંતર્ભાવ છે.

શંકા:—પણ અહીંનો આશ્રય જે ઘટ તે સિદ્ધ છતાં એ આશ્રયાસિદ્ધનું ઉદાહરણ કેમ થઈ શકશે ? **સમાધાન:**—એમ શંકા કરવી ઘટતી નથી. કારણ કે અનુમાનમાં જે કોઈ આશ્રય એટલે પક્ષ હોય છે તે કેવલ સ્વરૂપથી હોતો નથી, તો સદિગ્ધસાધ્યવત્ત્વરૂપથી હોય છે. અર્થાત્ સાધ્યનું અસ્તિત્વ એના ઉપર છે કે નથી એવો જેના માટે સંદેહ હોય છે તે પક્ષ છે. ઘટ ઉપરના અનિત્યત્વ વિષે તો બિલકુલ સંદેહ છેજ નહીં. કારણ કે સાંહનું અનિત્યત્વ તો નિશ્ચિત જ છે. એમ હોવાથી અગર જે કે સ્વરૂપતોષ્ટ અસ્તિત્વમાં છે તોપણ તેના ઉપરનું અનિત્યત્વ એ સાધ્ય વિષે સંદેહ નહીં હોવાથી તે પક્ષ એટલે આશ્રય થઈ શકતો નથી. ને તે આશ્રય નહોવાથી તે આશ્રયાસિદ્ધનું જ ઉદાહરણ છે એ સિદ્ધ છે. સિદ્ધસાધન એ હેત્વાભાસ છે એમ જે અત્ર પ્રતિપાદન કર્યું છે તે પ્રાચીનોના મતને અનુસરીને કરેલું છે. નવીનોના મત પ્રમાણે તે તો એક નિમ્નસ્થાન છે. નિમ્નસ્થાન એટલે પરાજયહેતુ. જે વાદીના બોલવામાં નિમ્નસ્થાન જડે તેનો વાદમાં પરાજય થયો એમ કહે છે માટે નિમ્નસ્થાનને પરાજયહેતુ કહે છે. તેથી સિદ્ધસાધન એ એક નિમ્નહનું સ્થાન છે એમ નવીનો માને છે. તેઓ તેને હેત્વાભાસ માનતા નથી. કારણ કે સિદ્ધિ હશે તોપણ સિધાધિપા હોવાના યોગથી સાં અનુમિતિ સંબંધી હોવાથી અનુમિતિ પ્રતિબંધકત્વ એ જે હેત્વાભાસનું લક્ષણ સિદ્ધસાધન ઉપર ઘટાવ્યું હતું તે નવીનોના મતે સાં બિલકુલ આવી શકતું જ નથી. ॥ ૪૬ ॥

ઉપમિતિકરણમુપમાનમ્ । સંજ્ઞાસંજ્ઞિસંબંધજ્ઞાનમુપમિતિઃ । તત્કરણં સાદૃશ્યજ્ઞાનમ્ । અતિદેશવાક્યાર્થસ્મરણમવાંતરવ્યાપારઃ । તથાહિ । ગવયશબ્દવાચ્યમજાનન્કુતશ્ચિદારણ્યકપુરુષાદ્ગોસદૃશો ગવય ઇતિ શ્રુત્વા વનં ગતો વાક્યાર્થ સ્મરન્ગોસદૃશો-

પિંડં પश्यતિ । તદનંતરમસૌ ગવયશબ્દવાચ્ય इत्यु-
પમિતિરુપપ્યતે ॥ ૪૭ ॥

ઉપમિતિનું જે કરણ તે ઉપમાન છે. સંજ્ઞા અને સંજ્ઞી એમના સંબંધનું જે જ્ઞાન તે ઉપામાત છે. તે ઉપમિતિજ્ઞાનનું કરણ સાદૃશ્યજ્ઞાન છે; અને અતિદેશવાક્ય માંહેલા અર્થનું સ્મરણ એ અવાંતર વ્યાપાર છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘ગવય’ એ શબ્દનો અર્થ શું છે એ જેને યાગ્ય નથી એવો કોઈ એક મનુષ્ય આપણે લઈએ. હવે સ્મરણમાં રહેનારા કોઈ એક પુરુષથી ‘ગવય એ ગોસદૃશ-ગાય જેવો-હોય છે’ એમ સાંભળીને તે વનમાં જાય છે, ત્યાં ગાય જેવો કોઈ પ્રાણી તેના નજરે પડે છે, અને ‘ગવય એ ગોસદૃશ હોય છે’ એ વાક્ય માંહેલા અર્થનું તેને સ્મરણ થાય છે. અને તદનંતર ગવય વાચ્ય જે તે આ હોવો જોઈએ એવા પ્રકારનું ઉપમિતિજ્ઞાન તેને ઉત્પન્ન થાય છે. ॥ ૪૭ ॥

ઉપમાનં લક્ષયતિ । ઉપમિતીતિ ॥ ૪૭ ॥

ઉપમાન એટલે ઉપમિતિનું કરણ, એ ઉપમાનનું લક્ષણ છે. ગવય એ શબ્દ એ સંજ્ઞા છે. અને એ સંજ્ઞા ધારણ કરનાર ગવય પ્રાણી એ સંજ્ઞી છે. તેમનો સંબંધ, એટલે ગવય એ શબ્દ ઉચ્ચાર્યા છતાં ગોસદૃશ પ્રાણી વિશેષની ઉપસ્થિતિ કરી આપનારી જે શક્તિ, તેનું જ્ઞાન એ ઉપમિતિ છે. તે ઉપમિતિનું કરણ સાદૃશ્યજ્ઞાન એ છે. પરંતુ કરણ એટલે આપારવત્-અસાધારણ્યકારણ. એમ હોવાથી અહીં વ્યાપાર કયો તે જણવું આવશ્યક છે. માટે અતિદેશવાક્યાર્થસ્મરણ એ વ્યાપાર છે એમ કહ્યું છે. પરંતુ કરણજન્ય છતાં કરણજન્યજનક જે હોય છે તે વ્યાપાર છે. એટલે અતિદેશવાક્યાર્થસ્મરણ એ જે વ્યાપાર હશે તેા તે સાદૃશ્યજ્ઞાનજન્ય હોવો જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ મૂળમાં વાક્યાર્થ સ્મરણોસદૃશં પિંડં પશ્યતિ એમ છે. માટે ત્યાં સ્મરણ એનો અર્થ સ્મરિષ્યન્ એવો ‘વર્તમાન-સર્માવ્યે વર્તમાનવદ્વા’ આ સત્તા આધારથી પ્રાચીનતૈયાયિકા શ્લેષ છે.

તેથી પેહેલાં સાદૃશ્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઇને નંતર તે સાદૃશ્યજ્ઞાનરૂપી કર્તૃત્વથી અતિદેશવાક્યાર્થસ્મરણ એ વ્યાપાર ઉત્પન્ન થાય છે એવો ઇષ્ટ અર્થ નિ-
કળી શકે છે. અતિદેશવાક્ય એટલે એક પદાર્થના જે ધર્મ હોય છે તે જ
બીજા ઉપર છે એમ જેમાં કહેલું હોય છે તે. યથા ગૌસ્તથા ગવયઃ
એ અતિદેશ વાક્ય છે. વૈશેષિકા ઉપમાન એ બિન્ન પ્રમાણ માનતા નથી.
તેની અનુમાનમાંજ સમાવેશ થાય છે એમ તેઓ કહે છે. ॥ ૪૭ ॥

પ્રસક્ત, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ એવાં ચાર પ્રમાણો પૂર્વે કહ્યા.
તે પૈકી પેહેલાં ત્રણેનું વિવેચન પૂર્ણ કરીને હવે શબ્દ એ એક પ્રમા-
ણના વિવેચનનો આરંભ કરે છે:—

આત્મવાક્ય શબ્દઃ । આત્મસ્તુ યથાર્થવક્તા । વા-
ક્યં પદસમૂહઃ । યથા ગામાનયેતિ । શક્તં પદમ્ ।
અસ્માત્પદાદયમર્થો બોદ્યવ્ય ઇતીશ્વરસંકેતઃ શ-
ક્તિઃ ॥ ૪૮ ॥

આપને ઉચ્ચારેલું જે વાક્ય તે શબ્દસ્વરૂપી પ્રમાણ છે.
જે 'અહ' બોલે છે તે આત્મ છે. વાક્ય એટલે પદોનો સમૂહ.
ઉદાહરણાર્થ, 'ગાયત્રે લઈ આવ.' એ વાક્ય છે. જે શક્ત
હોય છે, એટલે જેનામાં શક્તિ હોય છે, તે પદ છે. અમુક
પદથી અમુક અર્થ બોધિત થવો એવો જે ઇશ્વરનો સંકેત તે
શક્તિ છે ॥ ૪૮ ॥

શબ્દ લક્ષયતિ । આત્મેતિ । પદલક્ષણમાહ । શક્તિમિતિ । અ-
ર્થસ્મૃત્તુકૂલઃ પદપદાર્થસંબંધઃ શક્તિઃ । સા ચ પદાર્થાંતરમિતિ
મીમાંસકાઃ । તાન્નિરામાયમાહ । અસ્માદિતિ । દિત્વાદીનામિક-
ર્ષટાદીનામપિ સંકેતે એક શક્તિઃ । ન તુ પદાર્થાંતરમિત્યર્થઃ ॥ ગ-
દ્યાદિશબ્દાનાં જાતાવેક શક્તિઃ । વિશેષણતયા જાતેઃ પ્રથમમુલ-
સ્થિતસ્વાહ । વ્યક્તિલાયસ્ત્વાસેવાદિનેતિ કેષિત્ । તેજઃ । ગામા-

नयेत्यादौ वृद्धव्यवहारात्सर्वज्ञानयनादेव्यक्तावेव संभवेन जाति-
विशिष्टव्यक्तावेव शक्तिकल्पनात् । शक्तिग्रहस्तु वृद्धव्यवहारेण ।
व्युत्पित्सुर्बालो गामानयेत्युत्तमवृद्धवाक्यश्रवणानंतरं मध्यमवृद्धस्य
प्रवृत्तिमुपलभ्य गवानयनं दृष्ट्वा मध्यमवृद्धप्रवृत्तिजनकज्ञानस्या-
न्वयव्यतिरेकाभ्यां वाक्यजन्यत्वं निश्चित्वाश्वमानय गां बधानोति
वाक्यांतर आवापोद्वापाभ्यां गोपदस्य गोत्वविशिष्टे शक्तिरश्वश-
ब्दस्याश्वत्वविशिष्टे शक्तिरिति व्युत्पद्यते । ननु सर्वत्र कार्यपर-
त्वाव्यवहारस्य कार्यवाक्य एव व्युत्पत्तिर्न सिद्धपर इति चेन्न ।
कांच्यां प्रिभुवनतिलको भूपतिरित्यादौ सिद्धेऽपि व्यवहारादि-
कमितपश्चे मधुकर इत्यादौ प्रसिद्धपदसमभिव्यवहारात्सिद्धेऽपि
मधुकरादिपदे व्युत्पत्तिदर्शनाच्च । लक्षणापि शब्दवृत्तिः । शक्य
संबंधो लक्षणा । गंगायां घोष इत्यत्र गंगापदवाच्यप्रवाहसंबंधा-
देव तीरोपस्थितौ तीरेऽपि शक्तिर्न कल्प्यते । सैधवादौ लवणा-
श्वयोः परस्परसंबंधाभावात्तानाशक्तिकल्पनम् । लक्षणा त्रिविधा ।
जहल्लक्षणा जहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति । यत्र वाच्यार्थस्या-
न्वयाभावस्तत्र जहदिति । यथा मंचाः क्रोशंतीति । यत्र वाच्यार्थ
स्याप्यन्वयस्तत्राजहदिति । यथा छत्रिणो गच्छंतीति । यत्र वाच्यै-
कदेशत्वागेनैकदेशान्वयरतत्र जहदजहदिति । यथा तत्त्वमसीति ।
गौण्यपि लक्षणैव । लक्ष्यमाणगुणसंबंधरूपा । अग्निर्माणवक इति ।
व्यंजनापिशक्तिलक्षणांतर्भूताशब्दशक्तिमूलार्थशक्तिमूला च । अ-
नुमानादिनान्यथासिद्धा । तात्पर्यानुपपत्तिलक्षणाबीजम् । तत्प्र-
तीतीच्छयोच्चरितत्वं तात्पर्यम् । तात्पर्यज्ञानं च वाक्यार्थज्ञाने
हेतुः । नानार्थानुरोधात्तु प्रकरणादिकं तात्पर्यग्राहकम् । द्वारमि-
त्यादौ पिथेहीति शब्दाध्याहारः । नन्वर्थज्ञानार्थत्वाच्छब्दस्या-

ર્થમવિજ્ઞાય શબ્દાધ્યાહારાસંભવાદર્થાધ્યાહાર એવ યુક્ત રૂતિ ચેષ્ઠ ।
 પદવિશેષજન્યપદાર્થોપસ્થિતેઃ શાસ્ત્રજ્ઞાનદેતુત્વાત્ । અન્વયા ઘટઃ
 કર્મત્વમાનયતં કૃતિરિત્યત્રાપિ શાસ્ત્રજ્ઞાનપ્રસંગાત્ । પંકજાદિપ-
 દેષુ યોગરૂઢિઃ । અવયવશક્તિર્યોગઃ સમુદાયશક્તી રૂઢિઃ । નિ-
 યતપદત્વજ્ઞાનાર્થ સમુદાયશક્તિઃ । અન્વયા કુતુરેડપિ પ્રયોગપ્રસંગઃ ।
 રૂતરાન્વિતે શક્તિરિતિ પ્રામાન્યકરાઃ । અન્વયસ્ય વાક્યાર્થતયા મા-
 નસંભવાદન્વયાંશેડપિ શક્તિર્ન કલ્પનીયેતિ ગૌતમીયાઃ ॥૪૮॥

અત્ર શબ્દપ્રમાણના વિવેચનનો પ્રારંભ કરેલો હોવાથી પ્રથમ શબ્દ
 એ લક્ષણું લક્ષણ કહ્યું છે. તે એ કે જે આત્મવાક્ય હોય છે તે શબ્દ
 છે. આ લક્ષણમાં આત્મ અને વાક્ય આ બે પદો આવ્યા છે. તે માંહેલા
 આત્મ એટલે યથાર્થવક્તા એમ કહીને વાક્ય એટલે પદસમૂહ એમ
 કહ્યું છે. તેમાં પદ એ જે નવો શબ્દ આવ્યો છે તેનો અર્થ જાણવા
 સારું જે શક્તિ, એટલે શક્તિયુક્ત હોય છે તે પદ છે એમ પદનું લક્ષણ
 કહ્યું છે. પણ શક્તિ તે શું ? તો, અર્થસ્મૃત્યનુકૂલ એવો જે પદ અને પ-
 દાર્થ એમનો સંબંધ તે શક્તિ છે. ઘ, ટ, આ વર્ણથી ઘટીત એવું જે ઘટ
 એ પદ છે. અને મૃતિકાનિર્મિત કંબુગ્રીવાદિમાન જે તે ઘટ એ પદાર્થ છે.
 ઘટ પદ ઉચ્ચારતાં કંબુગ્રીવાદિમાન વસ્તુવિશેષ એ અર્થ જે આપણા
 મનમાં આવે છે તે જેના યોગથી આવે છે તે જે પદ અને પદાર્થ એમ-
 ના માંહેલો સંબંધ તેને શક્તિ કહે છે. આ શક્તિ એ એક બિન્ન પદાર્થ
 છે એમ મીમાંસકો માને છે. પરંતુ નૈયાયિકોના મત પ્રમાણે શક્તિ એ
 સપ્તપદાર્થથી અતિરિક્ત પદાર્થ નથી. માટે મીમાંસકોના મતનું ખંડન કરવા
 સારું મૂલમાં એમ કહ્યું છે કે અમુક પદથી અમુક અર્થનો બોધ થવો
 એવો જે ઈશ્વરનો સંકેત, એટલે ઈશ્વરની ઈચ્છા, હોય છે તેજ શક્તિ છે.
 પોતાના પુત્રનું રિત્ય નામ રાખીશ એવો ડોઈ પીતાએ સંકેત કરીને તે
 પ્રમાણે તેનું નામ પાડ્યું એટલે બ્યારે બ્યારે રિત્ય એ પદ ઉચ્ચારવામાં
 આવે ત્યારે જે પ્રમાણે એક પુરૂષવિશેષ આપણા મનમાં આવે છે, એ-

ટલે જે પ્રમાણે ઉત્પાદિકના વિષે સંકેત એજ શક્તિ છે એમ આપણે જોઈએ છીએ, તેજ પ્રમાણે ધટાદિકના વિષે પણ સંકેત શક્તિ કેમ ન હોવી જોઈએ ? અર્થાત્ ત્યાં પણ શક્તિ એટલે સંકેત જ છે. એમ હોવાથી જ શક્તિ એ ભિન્ન પદાર્થ છે એમ માનવાનું કાંઈ કારણ નથી. આ ઉપરથી શક્તિ એ ભિન્ન પદાર્થ નથી એ સિદ્ધ થયું.

શ્લોક—એ શબ્દની શક્તિ જાતિ ઉપર રહેછે કે વ્યક્તિ ઉપર રહે છે. **સમાધાન—**જાતિ ઉપર શક્તિ રહેછે એમ મીમાંસકો માનેછે. પરંતુ શક્તિ એ જાતિવિશિષ્ટવ્યક્તિ ઉપર રહેછે એવો નૈયાયિકોનો સિદ્ધાંત છે. મીમાંસકો એમ કહેછે કે: ગવાદિ શબ્દની શક્તિ જાતિ ઉપર જ રહેછે એમ માનવું યોગ્ય છે. કારણ કે જો એ પદ ઉચ્ચારતાં જોત્વજાતિવિશિષ્ટગોવ્યક્તિ એમો તેનો અર્થ આપણે સમજીએ છીએ. અહીં ગોવ્યક્તિ એ વિશિષ્ટ છે અને જોત્વજાતિ એ તેનું વિશેષણ છે. જાતિવિશિષ્ટવ્યક્તિ ઉપર જેઓ શક્તિની કલ્પના કરે છે તેમનું મત યોગ્ય નથી, તેનું કારણ એ છે કે વિશેષણજ્ઞાનવિના વિશિષ્ટજ્ઞાન શક્ય શકતું નથી, માટે અહીં વિશેષણજ્ઞાન એ જાતિ તેનું જ્ઞાન થવા વિના જાતિવિશિષ્ટવ્યક્તિનું જ્ઞાન થવું શક્ય નથી. તેથી જાતિવિશિષ્ટ વ્યક્તિનું જ્ઞાન થવા માટે પ્રથમ તે જાતિના જ્ઞાનનીજ અપેક્ષા છે. માટે પ્રથમ તે ઉપસ્થિત થનારી જાતિઉપર શક્તિ રહેછે એમ માન્યા વિના છુટકો નથી. જાતિઉપર શક્તિ માનીને અને વળી જાતિવિશિષ્ટવ્યક્તિ ઉપર માનવા કરતાં શક્તિ જાતિઉપરજ માનવામાં લાભ છે. કદાચ જે કોઈ અહીં એવી શંકા કરશે કે: તોપણ વ્યક્તિનો ખોલ શાથી થશે ? તો અમો કહીએ છીએ કે વ્યક્તિખોલ આણેપથી થાય છે. આણેપ એટલે અર્થાપત્તિપ્રમાણ, કિંવા જે અર્થાપત્તિ માનતા નથી તેમના મતે કેવલ અનુમાનથી જ વ્યક્તિખોલ થાય છે. ‘જોત્વ એ જાતિ આશ્રય વિના અનુપપન્ન છે, માટે તેને કોઈપણ આશ્રય હોવો જોઈએ. ને તે જોત્વનો જે આશ્રય તે જ જો વ્યક્તિ છે.’ એવા પ્રકારના અર્થાપત્તિથી વ્યક્તિ લાભ થઈ શકે છે. તેથી જાતિ ઉપરજ શક્તિ રહેછે એ સિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે મીમાંસકોનું મત છે. પણ તે યોગ્ય નથી. ‘જાય લઈ આવ’ એમ એકે બીજને કહ્યું તો એવા પ્રસંગે જ્યારે લઈ આવવું વિગેરે ક્રિયા શક્તિ વ્યક્તિના જ વિષે સંબંધે છે. કારણ કે ‘જાય લઈ આવ’

એમ કહ્યા છતાં ગોત્વજ્ઞતિ એ કોઈથી પણ લઈ અવાશી નથી. માટે જ્ઞ-
તિવિશિષ્ટવ્યક્તિઉપર જ શક્તિ રહેશે એવી કલ્પના કરવી જોઈએ.

શંકા:—શક્તિ જ્ઞતિવિશિષ્ટવ્યક્તિ ઉપર રહેશે એ સિદ્ધ થયું પરંતુ
અમુક સજ્જની અમુક શક્તિ છે એ શાથી સમજાય છે ? **સમાધાન:—**એ
વૃદ્ધ મનુષ્યોના વ્યવહાર ઉપરથી સમજાય છે. તે આ પ્રમાણે: કોઈ એક
ઉત્તમ વૃદ્ધ—અધિક વૃદ્ધ—મધ્યમ વૃદ્ધને—ન્યૂન વૃદ્ધને—કહે છે કે ‘ગાયને લઈ
આવ.’ એવા સમયે પદના અર્થ જોને ખગર નથી, પરંતુ તે જાણવાની
જોને ઇચ્છા છે, એવો કોઈ એક બાલક તે ઉત્તમ વૃદ્ધની પાસે બેઠેલો
હોય છે. તે એમ જુએ છે કે ઉત્તમ વૃદ્ધ ‘ગાયને લઈ આવ’ એવું ઉ-
ચ્ચારેલું વાક્ય સાંભળ્યા પછી મધ્યમ વૃદ્ધ જાય છે અને ગાયને લઈ
આવે છે. જ્યારે જ્યારે એવું વાક્ય ઉચ્ચારાય છે ત્યારે ત્યારે ગાયને લઈ
આવવા માટે પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે એવું વાક્ય ઉચ્ચારેલું
હોતું નથી ત્યારે પ્રવૃત્તિ થતી નથી; એવા પ્રકારના અન્યવ્યવતિરેકઉપરથી
તે બાલકનો એવો નિશ્ચય થાય છે કે મધ્યમ વૃદ્ધના મનમાં ગાય લઈ
આવવા માટે જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે ઉત્પન્ન કરનાર જ્ઞાન ઉત્તમ વૃદ્ધના
‘ગાયને લઈ આવ’ એ વાક્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે જો ‘ગાયને
લઈ આવ’ એવું વાક્ય સાંભળ્યા પછી મધ્યમ વૃદ્ધ જઈને ગાયને લઈ
આવે છે, તો ‘ગોકર્મક આનયનક્રિયા’ એ ‘ગાયને લઈ આવ’ એ
વાક્યનો અર્થ હોવો જોઈએ એવો તેનો અહ થાય છે. પરંતુ ‘ગોકર્મક
આનયન ક્રિયા’ એ જે વિશિષ્ટ તે દર્શાવવાની શક્તિ વાક્ય ઉપર રહે છે
એમ કોઈ માનતું નથી. તો તે શક્તિ પદ ઉપર રહે છે. તેથી ‘ગાયને
લઈ આવ’ એ વાક્યનો અગર જો કે સારાંસ અર્થ જણશે તોપણ તે
માંહેલાં કયા પદની કઈ શક્તિ છે એ હજી તે બાલકના જાણવામાં હોતું
નથી. પરંતુ પછી તે બાલક ઉત્તમ વૃદ્ધના મુખનું ‘અશ્વને લઈ આવ
અને ગાયને બાંધ’ એવું બીજું વાક્ય સાંભળે છે. અને એ વાક્ય સાંભ-
ળ્યા પછી મધ્યમ વૃદ્ધ શું કરે છે એ પણ તે જુવે છે, તે ‘ગાયને લઈ
આવ’ અને ‘અશ્વને લઈ આવ’ આ બન્ને વાક્યમાં ‘લઈ આવ’ એ
સજ્જ કાયમ છતાં ગાય અને અશ્વ આ શબ્દ માત્ર ફેરવ્યા અને તેની
સાથે લઈ આવેલી વ્યક્તિમાં પણ ફેર પડ્યો, આ ઉપરથી ‘ગો’ એ પદની

સક્રિય જોત્યવિશિષ્ટવ્યક્તિ ઉપર છે અને ‘અમ્’ એ પદની સક્રિય અ-
 થત્યવિશિષ્ટવ્યક્તિ ઉપર છે એમ તે બામકના જાણવામાં આવે છે.

શંકા:—વ્યવહાર ઉપરથી બામકને સમ્પન્ના સક્રિય વિષે જોત્ય થાય છે
 એમ માનિએ તો એક અડચણ આવે છે. તે એવી કે: વાક્ય બે પ્રકારનાં
 હોય છે; કેટલાએક કાર્યપર અને બાકીના સિદ્ધ. જેમાં કાંઈ ક્રિયા સાધ્ય
 ક્રિયા કાર્ય-કરવાની-હોય છે તે કાર્યપર વાક્યો છે. ઉદાહરણાર્થ, અમ્મને
 લઈ આવ, માયને બાંધ, ઈલાદિ. અને જે માંડવી ક્રિયા સિદ્ધ એટલે પૂરું
 થયેલી હોય છે તે વાક્યો સિદ્ધ છે. ઉદાહરણાર્થ, બામતવર્ષમાં મનુકુલાદિ-
 ત્યાક્ષતશાસનસુધન્વા એ નામનો સાર્વભૌમ ચક્રવર્તિ રાજ થઈ ગયો;
 અંબા ! તને જગદુદ્ધારક પુત્ર થયો છે; કાંચીમાં ત્રિભુવનતિલક એ નામનો
 રાજ થઈ ગયો; ઈલાદિ હવે વ્યવહાર સર્વત્ર કાર્યપર જ હોવાથી કાર્યપર
 વાક્યોમાં ચમ્પન્ના અર્થ વિષે વ્યુત્પત્તિ થવી શક્ય છે. પરંતુ સિદ્ધવાક્યમાં
 તેવી વ્યુત્પત્તિ થશે નહીં. કારણ કે સિદ્ધવાક્યવિષે વ્યવહાર હોતો નથી.

સમાધાન:—આ શંકા ઘટિત નથી. કારણ કે ‘ભારતવર્ષમાં મનુકુલાદિ-
 ત્યાક્ષતશાસન સુધન્વા એ નામનો સાર્વભૌમ ચક્રવર્તિ રાજ થઈ ગયો;’
 એવા પ્રકારના સિદ્ધવાક્યોથી પણ લોકો વ્યવહાર કરેછે. વળી ‘વિકાસ
 પામેલા કમલ ઉપર મધુકર બેઠો છે,’ આ વાક્ય માંહેલા મધુકર એ પ-
 દનો અર્થ આપણને ખબર નથી એમ માનીએ તો પણ જેનો અર્થ પ્ર-
 સિદ્ધ છે એવા ‘વિકાસ પામેલા કમલ ઉપર’ ઈલાદિ પદોના સાંનિધ્યથી
 ‘મધુકર’ એટલે જમર એવો અર્થ આપણા જાણવામાં આવે છે. ને આ
 તો સિદ્ધવાક્ય છે. સિદ્ધપર વાક્યોમાં સક્રિયત્વ થતો નથી એમ માનિએ
 તો આ સ્થલે મધુકર એ પદનો સક્રિયત્વ થતાં છતાં તે થતો નથી એમ
 કહેવું પડશે. માટે સિદ્ધપર વાક્યોથી પણ સક્રિયત્વ થાય છે એ સિદ્ધ
 થયું. સક્રિયત્વ થવાના એકંદર સાધન આ છે: વ્યાકરણ, ઉપમાન, કોશ,
 આત્મવાક્ય, વ્યવહાર, વાક્યરોપ, વિવૃત્તિ અને સિદ્ધપદસાંનિધ્ય. વ્યાકરણથી
 મૂલ્યશબ્દ કયો, ધાતુ કયો, પ્રત્યય કયા, અને તેના અર્થ શું એ જાણવામાં
 આવે છે. ઉપમાનના યોગથી ગવય એ શબ્દનો અર્થ કેવી રીતે જાણવામાં
 આવે છે એ ઉપમાન પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે. કોશથી આપણને શબ્દના
 અર્થ સમજવામાં આવે છે એ તો પ્રસિદ્ધ જ છે. ‘પિફ એટલે કોકિલ’

એમ કોઈ આપ્તે કહ્યા છતાં પિદ્ધ એ શબ્દનો અર્થ કોઈક છે એ આપણા જાણવામાં આવે છે. વ્યવહાર અને સિદ્ધપદસાંનિધ્ય એમનાથી શક્તિત્રય કેવી રીતે થાય છે તે તો હમણાજ કહ્યું છે. વાક્યશેષ ઉપરથી પણ શક્તિત્રય થાય છે. તે આ પ્રમાણે: ‘યવમયશ્ચરુર્મવતિ’ આ વાક્યમાંહેલા યવ એટલે શું તેનો આપણે નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. આર્યલોકો દીર્ઘશૂક એ ધાન્યવિશેષના અર્થે યવ એ પદનો પ્રયોગ કરેછે, અને મ્હેન્ટ પ્રિયંગુ એ ધાન્યવિશેષના અર્થે તેનો ઉપયોગ કરે છે. એમ હોવાથી યવ શબ્દનો કયો અર્થ લેવો એ માટે સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ ‘યવમયશ્ચરુર્મવતિ’ એ વિધિવાક્ય જ્યાં છે ત્યાંજ આગળ ‘અથાન્યા ઔષધયો મ્હાત્યંતે અથૈતા મોદમાના ઇવોત્તિષ્ટંતિ એવું અર્થવાદ વાક્ય છે, ઇતરઆપદિ મ્હાત્ય થાય છે એવા વખતે (વસંતે સર્વસસ્યાનાં જાયતે પત્રશાતનમ્ । મોદયાનાશ્ચ તિષ્ઠંતિ યવાઃ કણિશશાલિનઃ) જે ઝપાટાથી વધતું હોય છે એવું ધાન્ય તો દીર્ઘશૂક જ છે, પ્રિયંગુ નથી. કારણ કે પ્રિયંગુ-કાંગ-એ ધાન્ય ઇતરધાન્યો પાકવાના પેહેલાં પાકે છે. પાછળથી પાકતું નથી. એવી વસ્તુસ્થિતિ છે. માટે ‘અથાન્યા ઔષધયઃ’ ઇલાદિ વાક્યશેષ ઉપરથી યવ એજ દીર્ઘશૂક છે એવો નિર્ણય થાય છે. વિવૃત્તિ એટલે વિવરણ કિંવા ટીકા. એના ઉપરથી પણ શક્તિત્રય થાય છે. ‘ઘટ છે એટલે કલશ છે’ એવી ટીકા કરેલી હોય તો તે ઉપરથી ઘટપદનો કલશ એ અર્થ છે એમ આપણને જાણાઈ આવેછે. આ પ્રમાણે અહીં દર્શાવેલા સાધનોથી આપણને શબ્દના અર્થ સમજાય છે.

શક્તિ અને લક્ષણ એ બે શબ્દવૃત્તિ છે. તે પૈકી શક્તિ વિષે અહીં સુધી નિરૂપણ થયું. હવે લક્ષણ એટલે શું તેનો વિચાર કરીએ. લક્ષણ એ એક શબ્દની વૃત્તિ જ છે. લક્ષણ એટલે શક્યસંબંધ. ઉદાહરણાર્થ, ‘ગંગાયાં ઘોષઃ’ ગંગા ઉપર-એટલે ગંગાના તીર ઉપર, એક ભરવાડનો નેસડો છે; આ વાક્ય માંહેલા ગંગા એ શબ્દનો જલપ્રવાહ એ શક્ય અર્થ છે. પરંતુ તે જલપ્રવાહ ઉપર નેસડો હોવો સંભવતો નથી, તો તે જલપ્રવાહના સાથે સંબંધ એવા તીર ઉપર તે હોવો સંભવે છે. માટે ‘ગંગાયાં ઘોષઃ’ એનો ગંગાના તીર ઉપર ભરવાડનો નેસડો છે એવો અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે. આ વાક્ય માંહેલા તીર એ અ-

થતો ગંગાપદના પ્રવાહરૂપ સમ્યક્થના સાથે સંબંધ હોવાથી અહીં લક્ષ-
 ã છે એમ જાણવું. શંકા:—જો અહીં ગંગા એ પદ ઉપરથી તીર એ
 અર્થની ઉપસ્થિતિ થાય છે તો ગંગાપદની પ્રવાહરૂપ અર્થ ઉપર શક્તિ
 હતાં પણ વળી તીર ઉપર શક્તિ છે એમ કાં માનતા નથી ? સમાધા-
 ન:—ગંગાપદનો વાચ્ય, એટલે શક્ય, અર્થ જો પ્રવાહ તેના સાથના સં-
 બંધના યોગથી જ તીરની ઉપસ્થિતિ થતી હોવાથી વળી ગંગાપદની તીર
 ઉપર શક્તિ છે એમ માનવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી. શંકા:—જો એમ
 છે તો સૈંધવ એ પદની લવણ અને અશ્વ આ બે સ્થલે શક્તિ છે એમ
 શું કરવા માનો છો. એક સ્થલે શક્તિ અને બીજા સ્થલે લક્ષણ માને
 એટલે થયું. સમાધાન:—એમ કહેવું ઘટવું નથી. કારણ કે પ્રવાહ અને
 તીર એમનામાં કાંઈકે પણ સંબંધ છે. માટે ગંગાપદનો એક સમ્યક્
 અને બીજો લક્ષ્યાર્થ એમ માની શકાય છે. પરંતુ લવણ અને અશ્વ એ-
 મનામાં તેવો કાંઈ પણ સંબંધ ન હોવાથી સૈંધવ પદ ઉપર અને તેના
 જેવા જ બીજાં પણ પદો ઉપર અનેકશક્તિ રહે છે એવી કલ્પના કર-
 વી આવશ્યક છે. પરંતુ ગંગાયાં ઘોષ: છાં તેવી સ્થિતિ ન હોવાથી
 અહીં લક્ષણ માનવાને હરકત નથી. આ લક્ષણ ત્રણ પ્રકારની છે. તે
 આ, જહલ્લક્ષણ, અજહલ્લક્ષણ અને જહલજહલ્લક્ષણ. જ્યાં વાચ્યાર્થનો
 અન્વય થતો નથી ત્યાં જહલ્લક્ષણ છે એમ જાણવું. ઉદાહરણાર્થ, ‘ મંચ્ઞા:
 ક્રોશંતિ ’ માંચડા પોકારી રહ્યા છે એટલે માંચડા ઉપરનો પુરૂષ આ-
 ક્રોશ કરે છે; આ સ્થલે મંચ્ઞ નો વાચ્યાર્થ જો માંચડો—માજો—વિગેરે તે
 લેતાં એકંદર વાક્યનો અર્થ બેસતો નથી. કારણ કે નિર્ણવ માંચડો આ-
 ક્રોશ—બુમ પાડવાનું—કેમ કરી શકે ? માટે અહિં મંચ્ઞનો વાચ્યાર્થ છોડી
 દધને મંચ્ઞના સાથે સંબંધ જો મંચ્ઞસ્થ પુરૂષ તે અહીં લક્ષણાર્થી લેવો
 જોઈએ. અહીં મંચ્ઞનો વાચ્યાર્થ છોડવો—જહલત—પડે છે માટે એને જહ-
 લ્લક્ષણ કહે છે. જ્યાં વાચ્યાર્થનો પણ અન્વય થાય છે તે અજહલ્લક્ષણ
 છે. એટલે જ્યાં વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ એ બન્નેનો પણ ક્રિયાપદના સાથે
 અન્વય થાય છે તે અજહલ્લક્ષણ છે. ઉદાહરણાર્થ, આપણે એવી કલ્પના
 કરીએ કે અનેક પુરૂષોનો સમૂહ માર્ગે ચાલે છે, ને તે માંહેલા કેટલા-
 એકના માથે છત્રીઓ છે, અને કેટલાએકના માથે છત્રીઓ નથી; એવા

સમૂહને ઉદ્દેશીને છત્રિણો ગચ્છંતિ એમ કોઈએ કહ્યું તો એ અજહલ-
 ક્ષણાનું ઉદાહરણ છે. કારણ કે આ વાક્ય માંહેલી ગચ્છંતિ એ ક્રિયાની
 સાથે જેમના માથા ઉપર છત્રીઓ છે તેમનો અને જેમના માથા ઉપર
 છત્રીઓ નથી તેમનો પણ અન્વય થાય છે. કારણ કે તે બન્ને પ્રકારના
 પુરુષો તે ગમન ક્રિયાના કર્તા છે. અહીં 'જેમનાં માથા ઉપર છત્રીઓ
 નથી તેઓ પણ જાય છે' એ અધિક અર્થ અગર જો કે લક્ષણાથી પ્રાપ્ત
 થયો છે, તો પણ 'જેમનાં માથા ઉપર છત્રીઓ છે તે જાય છે' એ
 વાચ્યાર્થ અહીં પૂર્વની પેઠે છોડવો પડતો નથી—અજહલ—માટે આ લક્ષ-
 ãણાને અજહલક્ષણ કહે છે. જ્યાં વાચ્યાર્થ પૈકી કેટલાએક ભાગનો અ-
 ન્વય થતો નથી અને કેટલાએક ભાગનો માત્ર થાય છે તે જહલજહલ-
 ક્ષણ છે. 'તત્ત્વમસિ' એ આ લક્ષણાનું ઉદાહરણ છે. આ વાક્ય
 માંહેલું તત્ એટલે સર્વગત્વાદિ વિશિષ્ટ બ્રહ્મ, અને ત્વમ્ એટલે અલ્પગ-
 ત્વાદિવિશિષ્ટ જીવાત્મા છે. આ વાક્યમાં સર્વગબ્રહ્મ અને અલ્પગજીવ
 એમનો અભેદ કહેલો છે. પરંતુ સર્વગત્વ, અલ્પગત્વ, આ ભેદદારણો
 છતાં તત્ અને ત્વમ્ એમનો અભેદાન્વય કેમ સંભવે? પરંતુ અહીં
 વાસ્તવિક સ્થિતિ એવી છે કે જીવ અને બ્રહ્મ એ વસ્તુતઃ એક જ છે,
 માત્ર તેમના ઉપાધિ માંહેલા ભેદના લિધે તેઓમાં ભેદ ભાસે છે. તેથી
 વિશેષણાંશનો ત્યાગ કર્યા છતાં અભેદાન્વય સંભવે છે. માટે સર્વગત્વ અને
 અલ્પગત્વ એ એકદેશનો ત્યાગ કરવાથી અને આત્મત્વ એ એકદેશનો
 ત્યાગ ન કરવાથી અભેદાન્વય ઉપપન્ન થાય છે. અહીં વિશેષણાંશનો ત્યા-
 ગ—જહલ—અને વિશેષ્યાંશનો સ્વીકાર—અજહલ—કરેલો હોય છે. માટે આ
 લક્ષણાને જહલજહલક્ષણ કહે છે. આ ઉદાહરણમાં જીવ અને બ્રહ્મ એ-
 મનું જૈક્ય છે એ વેદાંતીઓનું મત સ્વીકારવું પડે છે. પરંતુ તે નૈયાયિકોને
 સંમત નથી. માટે તેઓ સોઽયં દેવદત્તઃ એ ઉદાહરણ આપે છે. આ
 પ્રમાણે ત્રણ લક્ષણ છે. આ શિવાય ગૌણી કરીને વળી એક પ્રકારની
 લક્ષણ છે. પરંતુ જે પ્રમાણે શક્તિ અને લક્ષણ એ બે શબ્દોની વૃત્તિ
 છે તે પ્રમાણે જ ગૌણી એ એક ત્રીજી વૃત્તિ છે એમ કેટલાએક માને
 છે. તેઓ એમ કહે છે કે: કોઈ બાલક અગ્નિ જેવો શુચિ-નિર્મલ-હોય
 તો તેના માટે અક્ષિર્માર્ગવક્તઃ એમ આપણે કહીએ છીએ. પરંતુ ગંગા-

યાં ઘોષઃ એ સ્થલે ગંગાનો શક્યાર્થ પ્રવાહ અને તીર એમનામાં જેવો સાક્ષાત્ સંબંધ હોય છે તેવો અગ્નિનો શક્યાર્થ અને માણુવક એમનામાં કોઈ સંબંધ નથી. તેથી અહીં લક્ષણા માની શકાય નહી. માટે ગૌણી એ જુદી જ શબ્દવૃત્તિ છે એમ માનવું જોઈએ. પણ એ તેઓનું કહેવું બરોબર નથી. ગૌણી એ એક લક્ષણા જ છે. લક્ષણાને જે સંબંધ જોઈએ છે તે ગૌણીમાં પણ છે. તે આ પ્રમાણે: **અગ્નિર્માણવકઃ** એનો અર્થ એ છે કે, અગ્નિને વિષે જે શુચિત્વાદિ ગુણ છે તે ગુણોથી વિશિષ્ટ એવો માણુવક છે. આ સ્થલે શુચિત્વાદિક એ લક્ષ્યમાણુ ગુણ છે. અને આ ગુણ શક્ય જે અગ્નિ તેના અંગના છતાં તેમની સાથે માણુવક સંબંધ છે. કારણ કે તે ગુણ માણુવકના અંગમાં છે. અર્થાત્ એ માંહેલો તાત્પર્યાર્થ એ કે લક્ષણા એટલે શક્યસંબંધ જે કહેવા છે તે શક્યસંબંધ કોઈ વખતે સાક્ષાત્ હોય છે અને કોઈ વખતે પરંપરાથી હોય છે. **ગંગા-યાં ઘોષઃ** અહીં ગંગાપદનો શક્યાર્થ પ્રવાહ એનો તીરની સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ છે, અને **અગ્નિર્માણવકઃ** અહીં અગ્નિનો માણુવકની સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ નથી, પણ પરંપરાથી છે. અર્થાત્ અગ્નિનો શુચિત્વાદિક ગુણોના સાથે સંબંધ છે અને તે ગુણોનો માણુવકની સાથે સંબંધ છે સંબંધ સાક્ષાત્ હો કિંવા પરંપરાથી હો, બન્નેમાં લક્ષણાનું લક્ષણુ પ્રાપ્ત થાય છે જ માટે ગૌણી એ લક્ષણા છે એ સિદ્ધ થયું.

શક્તિ અને લક્ષણા આ જે એ શબ્દોની વૃત્તિ તેમનું નિરૂપણ થયું. પરંતુ અલંકારિકો ત્રીજી વ્યંજના કરિને એક વૃત્તિ માને છે. નૈયાયિકોનું મત એવું છે કે વ્યંજના એ ભિન્ન વૃત્તિ નથી, તો તેનો શક્તિ અને લક્ષણા એમનામાં અંતર્ભાવ છે. તે આ પ્રમાણે: વ્યંજના એ પ્રકારની છે; એક શાબ્દી અને બીજી આર્થી. તે પૈકી શાબ્દીમાં એ બેદ છે; એક અભિધામૂલક અને બીજી લક્ષણામૂલક. તે પૈકી ‘**દૂરસ્થા મૂઘરા રમ્યાઃ**’ એ અભિધામૂલકવ્યંજનનું ઉદાહરણ આપણે લઈએ. ‘દૂરથી ડુંગરા રળીઆમણા’ એ તેનો એક શક્યાર્થ મનમાં આવી ગયા પછી ‘રાજ દૂરથી જ રળીઆમણા’ એ અર્થ જે નિકળે છે તે વ્યંજનાથી જ છે એમ અલંકારિકો કહે છે. પરંતુ એ માટે નૈયાયિકો કહે છે કે **મૂઘર** એ શબ્દથી ‘પર્યંત’ ની પેઠે ‘રાજ’ એ અર્થ પણ શક્તિના યોગથી જ બાણવામાં

આવે છે. માટે આ અભિધામૂલક વ્યંજનાનો શક્તિમાં જ અંતર્ભાવ થાય છે એમ અમે માનિએ છીએ. હવે ગંગાયાં ઘોષ: એ લક્ષણામૂલક વ્યંજનાનું ઉદાહરણ છે. એ માટે અલંકારિકો એમ માને છે કે, તીર ઉપર ઘોષ છે એમ કહેવાને માર્ગ છતાં પણ જ્યારે મુદ્દામ ગંગાયાં ઘોષ: એમ કહેવામાં આવે છે તો એવો પ્રયોગ કરવામાં તે કરનારનું કાંઈ પણ પ્રયોજન હોવું જ નોંધએ. ગંગાના શૈત્યપાવનાદિક જે ધર્મ તે તીર ઉપર છે એ જ સૂચવવું એ જ પ્રયોજન હોવું નોંધએ. તે એ અર્થ લક્ષણામૂલક વ્યંજનાથી જ આપણને સમજાય છે. પરંતુ એ માટે નૈયાયિકો એમ કહે છે કે, શૈત્યપાવનત્વાદિકથી યુક્ત એવા તીર ઉપર ઘોષ છે એ જે અર્થ જાણવામાં આવે છે તે તો લક્ષણાથી જ આવે છે. કારણ કે ગંગાયાં ઘોષ: એમ બોલનારનું તાત્પર્ય એ જ હોય છે કે શૈત્યપાવનત્વાદિવિશિષ્ટ તીર ઉપર ઘોષ છે એમ સૂચવવું. પરંતુ તેટલો અર્થ કેવલ ‘તીર ઉપર ઘોષ છે’ એમ કહેવાથી નિષ્પન્ન થતો નથી, તેથી જ મુદ્દામ લક્ષણા કરેલી હોય છે. જે લક્ષણાથી જ શૈત્યપાવનત્વાદિવિશિષ્ટતીર એ અર્થ ઉદ્ભવે છે તો પછી વ્યંજના એ એક જુદી છે એમ શું કરવા માનવું? એમ હોવાથી શક્તિ અને લક્ષણા એમનામાં જ વ્યંજનાનો અંતર્ભાવ થાય છે એ સિદ્ધ છે. પરંતુ અભિધામૂલક અને લક્ષણામૂલક એવી બે પ્રકારની જે શબ્દશક્તિ મૂલાવ્યંજના તેનો આપે કલા પ્રમાણે શક્તિ અને લક્ષણા એમનામાં અંતર્ભાવ થતો હોય તો ભલે થાઓ. પણ જે અર્થશક્તિમૂલા એટલે આર્થવ્યંજના છે તેનો શક્તિ અને લક્ષણા એમનામાં અંતર્ભાવ ન થતો હોવાથી વ્યંજના એ ભિન્ન વૃત્તિ સ્વીકારવી જ નોંધએ. ‘ગच्छ गच्छ-सि चेत् कांत पंधानः संतु ते शिवाः । ममापि जन्म तत्रैव भू-याद्यत्र गतो भवान्’ એ આર્થવ્યંજનાનું ઉદાહરણ છે. ‘તું જઈશ તો મારા પ્રાણ રહેશે નહીં,’ એ આ માંહેલો વ્યંગાર્થ છે. એ અર્થ કોઈ પણ પદના શક્તિથી કિંવા લક્ષણાથી નિકળેલો નથી. તે તો અર્થશક્તિ-મૂલકવ્યંજનાથી જ નિકળ્યો છે. માટે વ્યંજના માનવી નોંધએ એમ અલંકારિકો કહે છે. પરંતુ નૈયાયિકોનું કહેવું એવું છે કે એ અર્થ અમેને અનુમાનથી જાણવામાં આવે છે. તે અનુમાનનો પ્રકાર આ પ્રમાણે છે: ‘આ મારા વિયોગથી મરણ પામશે; કારણ કે, એ એવા વિલક્ષણ શ-

ખ્દોનો પ્રયોગ કરે છે. ' એવા પ્રકારના અનુમાનથી વ્યંજના અન્યથા સિદ્ધ થતી હોવાથી તેનો સ્વીકાર કરવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી.

હવે, લક્ષણ કરવાનું કારણ શું છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ. મંચાઃક્રોશંતિ અહીં મંચ એ નિર્ણય પદાર્થ હોવાથી આકોથ કરવો એ ક્રિયાની સાથે તેનો અન્વય થઈ શકતો નથી. આ પ્રમાણે અહીં અન્વયની અનુપપત્તિ આવે છે. માટે અહીં લક્ષણા માનીને મંચનો મંચસ્થપુરૂષ એવો અર્થ આપણે લઈએ છીએ. એમ હોવાથી આ ઉદાહરણ ઉપરથી અન્વયાનુપપત્તિ એ લક્ષણા કરવાને કારણભૂત હોય છે એમ નિષ્પન્ન થાય છે. પણ હવે આપણે કાકેભ્યો દધિ રશ્યતામ્ એ ઉદાહરણ લઈએ. એનો ખરો અર્થ 'કાગડાથી અને ધતિર પણ દહીખાનારા પ્રાણિઓથી દહીનું રક્ષણ કરવું' એમ છે. હવે અહીં કાકેભ્યઃ એનો રશ્યતામ્ એની સાથે અન્વય થવાને હરકલ નહીં હોવાથી અહીં અન્વયાનુપપત્તિ નથી. ને અન્વયાનુપપત્તિએ માનેલું લક્ષણાનું બીજા અહીં ન હોવાથી અહીં લક્ષણા પણ પ્રાપ્ત થશે નહીં. ને પછી 'કાગડાથી દહીનું રક્ષણ કર' એટલોજ અર્થ આ વાક્યથી નિકળશે. પણ કાકેભ્યો દધિ રશ્યતામ્ એ વાક્ય કહેનારનું તાત્પર્ય ' કાગડે માત્ર દહીં ન ખાવું જોઈએ, કુતરે કે બિલાડી ખાય તો હરકત નહીં. ' એવું તો છેજ નહીં. તો કાગડાથી અને ધતિર દહીખાનારાઓથી પણ દહીનું રક્ષણ થવું જોઈએ એવું તેનું તાત્પર્ય હોય છે. ને તેથી જ કાક શબ્દનો અનહક્ષણાથી ' કામડા અને ધતિરદધ્યુપધાતક પ્રાણી ' એટલો અર્થ આપણે લઈએ છીએ. એમ હોવાથી આ ઉદાહરણ ઉપરથી અન્વયાનુપપત્તિ એ લક્ષણાનું બીજા નહીં, તો તાત્પર્યાનુપપત્તિ એ લક્ષણાનું બીજા છે એ સિદ્ધ થયું. આપણા મનમાં જે હોય છે તેને બીજો સમજે એવી ઇચ્છાથી ઉચ્ચારેલું તે તાત્પર્ય કહેવાય છે. વક્તાની જે ઇચ્છા તે તાત્પર્ય એવું તાત્પર્યનું લક્ષણ છે. બોલનારનું તાત્પર્ય શું છે તેનું જ્ઞાન થયા વિના તેના વાક્યનો અર્થ શું છે એનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. ' સૈંધવ લઈ આવ ' એવા સ્થલે સૈંધવ એ શબ્દના ' મીઠું ' અને ' ઘોડો ' એવા બન્ને અર્થ હોવાથી કોયો અર્થ સમજવો એ ઇચ્છાથી બોલનારે સૈંધવ એ પદ ઉચ્ચારેલું છે એ જાણ્યા વિના ' સૈંધવ લઈ આવ ' આ વાક્યનો અર્થ જાણવામાં આવશે નહીં. માટે એવા સ્થલે વાક્યજ્ઞાન સાર

તાત્પર્યજ્ઞાન આવશ્યક માનવું પડે છે. તેથી તેના અનુરોધથી વાક્યાર્થજ્ઞાનને તાત્પર્યજ્ઞાન સર્વસ્થલે હેતુભૂત હોય છે. એમ માન્યું છે. તાત્પર્યજ્ઞાન પ્રકરણાદિક ઉપરથી થાય છે. કોઈ પુરુષ જન્મવા એકેલો છતાં તેણે 'સૈંધવ લઈ આવ' એવું વાક્ય ઉચ્ચાર્યું તો તે ભોજનના પ્રકરણમાં સૈંધવ શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો હોવાથી મીઠું એ અર્થનો ભોધ થવો એવી ઇચ્છાથી જ સૈંધવ એ પદ ઉચ્ચારેલું હોવું જોઈએ એમ જાણી શકાય છે.

તાત્પર્યજ્ઞાન એ વાક્યાર્થના જ્ઞાનને હેતુભૂત હોય છે એમ કહ્યું. હવે અહીં વાક્યાર્થજ્ઞાનનું પ્રકરણ ચાલેલું હોવાથી એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે એકાદું વાક્ય પૂર્ણ નહીં હોય તો ત્યાં જ અધ્યાહાર કરવો પડે છે તે શબ્દનો અધ્યાહાર કરવો કે અર્થનો કરવો ? ઉદાહરણાર્થ 'દ્વારમ્—' એવું 'બારણું દે, આ અર્થે અપૂર્ણ વાક્ય હશે તો આ સ્થલે 'વિધેહિ' 'દે' એ શબ્દનો જ અધ્યાહાર કરવો જોઈએ કે કોઈ પણ એક વિશેષ શબ્દનો અધ્યાહાર ન કરતા સામાન્ય રીતે 'દે' એ અર્થ મનમાં ઉપસ્થિત થાય એટલે ચાલશે ? અહીં 'વિધેહિ' એ શબ્દનો જ અધ્યાહાર કરવો જોઈએ, અર્થાધ્યાહાર કરવાથી ચાલશે નહીં, એવો નૈયાયિકોનો સિદ્ધાંત છે. આ અધ્યાહાર માટે મીમાંસકોનું મત એવું છે કે : અર્થાધ્યાહાર કરવો એજ સારું છે. કારણ કે કેવલ શબ્દની સાથે આપણે કોઈ પણ વખતે કોઈ પણ કર્તવ્ય હોતું નથી, અર્થનું જ્ઞાન થવા માટે જ આપણને શબ્દ જોઈએ છીએ. 'દ્વારમ્—' આ સ્થલે 'બારણું દે' એવો આ વાક્યનો અર્થ છે એ જાણ્યા વિના 'વિધેહિ' એ શબ્દનો અધ્યાહાર કરવો સંભવતો નથી. માટે પ્રથમ તે ઉપસ્થિત થનારો જો અર્થ તેનો જ અધ્યાહાર કરવો જોઈએ. પરંતુ એ ઉપર નૈયાયિકોનું કહેવું એવું છે કે મીમાંસકોનું એ મત યોગ્ય નથી. કારણ કે જેમતેમ પદાર્થોના અર્થ મનમાં ઉપસ્થિત થાય તો તેમનાથી શબ્દભોધ કોઈ વખતે પણ થતો નથી, તો તે પદાર્થની ઉપસ્થિતિ પદવિશેષજન્ય હોવી જ જોઈએ. માટે શબ્દાધ્યાહાર કરવો આવશ્યક છે. નહીં તો 'ઘટઃ કર્મત્વમ્ આનયનમ્ કૃતિઃ' એવા સ્થલે પણ શબ્દભોધ થવા લાગશે. પરંતુ કર્મત્વ આ પદથી અગર જો કે કર્મત્વ એ અર્થની ઉપસ્થિતિ થશે તો પણ ઘટનિષ્ઠ કર્મત્વ ઇલાદિક અર્થ તેનાથી ઉપસ્થિત નહીં થતો હોવાથી ત્યાં

શબ્દબોધ ઉત્પન્ન થતો નથી. અર્થાધ્યાહાર કરવાથી ચાલશે નહીં માટે શબ્દાધ્યાહાર કરવો જ જોઈએ એવું બીજું કારણ એ છે કે ક્રિયાપદને કર્મની અથવા કર્મને ક્રિયાપદની તે તે વિવક્ષિતરૂપથી જ આકાંક્ષા હોય છે. ‘દ્વારમ્—’ એને ક્રિયાબોધક શબ્દની આકાંક્ષા છે. તે જો ન હોય તો અર્થબોધ કેમ થશે ? તેમજ ‘પુણ્યેભ્યઃ—’ પુણ્યોની ઇચ્છા કરે છે’ એ અર્થના આ અપૂર્ણ વાક્યમાં ‘સ્પૃહયતિ’ એ પદનો જ અધ્યાહાર કરવો જોઈએ. નહીં તો ‘પુણ્યેભ્યઃ’ એ માહેલી ચતુર્થી વિભક્તિની આપણાથી ઉપપત્તિ થશે નહીં. એમ હોવાથી શબ્દાધ્યાહાર જ કરવો આવશ્યક છે.

જે શક્તિયુક્ત હોય છે તે પદ છે એમ પદનું લક્ષણ કરીને તે પદનો અહીં સુધી ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટીથી વિચાર કર્યો છે. તે શક્તિયુક્ત પદના ચાર ભેદ કલ્પેલાં છે. તે આ પ્રમાણે: યૌગિક, રૂઢ, યોગરૂઢ અને યૌગિકરૂઢ. જે સ્થલે ફક્ત અવયવનો જ અર્થ ઉપસ્થિત થાય છે તે પદ યૌગિક છે. યોગ એટલે અવયવોની શક્તિ. તે અવયવોની શક્તિથી સમજવા જેવો અર્થ માત્ર જ્યાં સમજવામાં આવે છે તે પદ યૌગિક છે; ઉદાહરણાર્થ, પાચક, પાચક, ઇત્યાદિ. રૂઢ એટલે સમુદાય શક્તિ. તે રૂઢીથી જ કેવલ જે પદનો અર્થ બોધિત થાય છે તે પદ રૂઢ છે. ઉદાહરણાર્થ, ગૌ, અશ્વ, ઇત્યાદિ. અવયવશક્તિથી દર્શાવેલો જે અર્થ તે જ જ્યાં સમુદાયશક્તિથી પણ દર્શાવવામાં આવે છે તે પદ યોગરૂઢ છે. ઉદાહરણાર્થ, પંકજ. પંકથી-કાંદવથી-જન્મેલું તે પંકજ એવા પ્રકારના અવયવશક્તિથી પંકજ એટલે પદ્મ એવો અર્થ બોધિત થાય છે. અને રૂઢીથી પણ પંકજ એટલે પદ્મ એ અર્થ બોધિત થાય છે. માટે પંકજ એ યોગરૂઢ શબ્દનું ઉદાહરણ છે. પરંતુ અત્ર કોઈ એવી શંકા કરશે કે પંકજ જેવા શબ્દોના સ્થલે કેવલ યોગથી જ અર્થબોધ થાય છે એમ માનવું એટલે થયું, તે જ અર્થ વળી રૂઢીથી પણ જાણવામાં આવે છે એમ શું કરવા માનવું જોઈએ ? તો એ શંકા કરવી ઉચિત નથી. કારણ કે જે પંકથી જન્મેલું તે પંકજ એવો યોગિક અર્થ જ જો આપણે લઇશું તો પદ્મ-સૂર્ય વિકાસી કમલ, કુમુદ-ચંદ્ર વિકાસી કમલ, દેડકાં વિગેરે સર્વ પંકથી જ જન્મેલાં હોવાથી પંકજ શબ્દ ઉચ્ચારતાં આ સર્વ અર્થ ઉપસ્થિત થવા લાગશે. પરંતુ પંકજ શબ્દ ઉચ્ચારતાં આ બીજા કોઈ પણ

અર્થ મનમાં ન આવતાં પદ્મ એ અર્થ માત્ર નિયમથી આપણા મનમાં આવે છે એવો આપણને અનુભવ છે. ને પદ્મ એ જો અર્થ નિયમથી પં-કજ શબ્દથી બાંધે છે તે રીતથી જ છે, માટે અહીં રીતી પણ માનવી આવશ્યક છે. હવે, પંકજ એ પદ ઉચ્ચારતાં નિયમથી પદ્મ એ જ અર્થ ઉપરિચિત થાય છે એવો અનુભવ પણ થતો નથી માટે અહીં, રીતી માન-વાનું કારણ નથી એમ જો કોઈ કહેશે તો તેના કહેવા પ્રમાણે પંકજ પદની પદ્મ એ અર્થે રીતી નહીં હોવાથી પંકજ એ પદનો કુમુદ-ચક્ર વિ-કારી કમલ-એ અર્થે પણ પ્રયોગ થઈ પડશે. પરંતુ તેવો પ્રયોગ તો થતો નથી. કારણ કે પંકજ એનો પદ્મ-સૂર્ય વિકારી કમલ-એ જ અર્થે નિલ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. માટે અહીં યોગ અને રીતી આ બન્ને માનવાં આવશ્યક છે એ સિદ્ધ છે. જ્યાં યૌગિક અર્થ અને રૂઢઅર્થ એમનો સ્વતંત્રતાથી ભિન્ન ભિન્ન બોધ થાય છે તે પદ યૌગિકરૂઢ છે. ઉદાહર-ણાર્થ, ઉદ્ભિદ્ એ પદ યૌગિકરૂઢ છે. કારણ કે કોઈ વૃક્ષનું ખીજ જમી-નમાં નાખેલું હોય તો તે જમીનનું ઉદ્ભેદન કરીને તેમાંથી વૃક્ષ બ-હાર આવે છે, માટે ઉદ્ભેદન કરનારા જો તે ઉદ્ભિદ્ એટલે વૃક્ષાદિક છે, એ યૌગિકઅર્થ થયો. અને ‘ઉદ્ભિદા યજેત્’ ઇલાદિ વાક્યમાં ઉદ્ભિદ્ એટલે એકપ્રકારનો યજ્ઞ છે એવો અર્થ રીતીથી બોધિત થાય છે. માટે ઉદ્ભિદ્ એ યૌગિકરૂઢ પદ છે.

‘શક્તં પદમ્’ એવું પદનું લક્ષણ કહ્યું છે. પરંતુ તે વિષે એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે પદની શક્તિ કેવલપદ ઉપર રહે છે કે અન્યિતપદ ઉપર રહે છે ? ત્યાં મીમાંસકોનું એવું મત છે કે અન્યિતપદ ઉપર રહે છે. તેમના મતે વાક્યમાં ક્રિયા મુખ્ય હોય છે અને બાકિના સર્વ શબ્દ તે ક્રિયાની સાથે અન્યિત થયેલા હોય છે. ઉદાહરણાર્થ, ઘટમાનય આ વાક્યમાં ઘટમ્ એ પદ આનય એ ક્રિયાની સાથે અન્યિત થયેલું છે. ઘટમાનય એમ ઉત્તમવૃદ્ધ કહે છે અને મધ્યમવૃદ્ધ ઘટ લઘ આવે છે એ જોઈને બાલકને એવું જ્ઞાન થાય છે કે ઘટપદની ક્રિયાન્યિતઘટ ઉપર શક્તિ છે, કેવલઘટ ઉપર શક્તિ નથી. એજ પ્રમાણે ઇતર વાક્યોમાં પણ સર્વ પદો ક્રિયાન્યિત હોય છે અને તે ક્રિયાન્યિત પદો ઉપરજ શક્તિ રહે છે એવું વ્યુત્પત્તિને જ્ઞાન થયેલું હોય છે. કારણ કે વ્યવહારમાં નિલઅ-

નિવૃત્ત પદોજ્જ આવી છે. અને તે અનિવૃત્તપદો ઉપરજ શક્તિગ્રહ થયેલો હોય છે, માટે ક્રિયાનિવૃત્તપદો ઉપર શક્તિ રહે છે એમ મીમાંસકો માને છે. એજ મતનો ઉદ્દેશ્ય મૂળમાં **‘ઇતરાન્વિતે શક્તિરિતિ પ્રામાકરાઃ’** આ વાક્યમાં કરેલો છે. વાસ્તવિક ‘**ઇતરાન્વિતે એમ ન કહેતાં ક્રિયાન્વિતે એમ કહેવું જોઈતું હતું.** કારણ કે ‘**ક્રિયાન્વિતે શક્તિઃ**’ એવું પ્રમાકરાનુયાયીમીમાંસકોનું મત છે. પરંતુ કાર્યપરવાક્યથીજ શક્તિગ્રહ થાય છે એમ નથી તો સિદ્ધપર વાક્યથી પણ થાય છે. ‘**પ્રમિજ્જકમલોદરે મધૂનિ મધુકરઃ પિવતિ**’ એવા વાક્યમાં **મધુકરઃ** એ પદ કાર્યથી ‘**ઇતર**’ એવા **પિવતિ** એની સાથે અનિવૃત્ત થયેલું છતાં પણ તેની શક્તિનું ગ્રહણ થાય છે. આ વાતને અનુલક્ષિને ‘**ઇતરાન્વિતે શક્તિઃ**’ એમ મૂળમાં કહેલું છે. કેટલાએક ‘**ઇતરાન્વિતે**’ એટલેજ ‘**કાર્યાન્વિતે**’ એવો અર્થ લેય છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતાં **કાર્યાન્વિતે** કિંવા **ઇતરાન્વિતે** આદે તે હોય તો પણ ‘**અન્વિતે શક્તિઃ**’ એ મુખ્ય તાત્પર્ય છે. મીમાંસક અનિવૃત્ત પદ ઉપર શક્તિ-અભિધાન-રહે છે એમ માનતા હોવાથી તેમને અનિવૃતાભિધાન વાદિ કહે છે. આ મતનો સ્વીકાર કરવામાં મીમાંસકોનો અભિપ્રાય એ છે કે: ‘**ઘટમાનય**’ આ વાક્યનો અર્થ સમજવાને ઘટ એ પદનો અર્થ સમજવો જોઈએ ને તેનો ક્રિયાની સાથે અન્યય કેમ થયો છે એ સમજવું જોઈએ. અને એજ પ્રમાણે ઇતર પદોની પણ વાત છે. એટલે કોઈપણ વાક્યમાં જે ભાગ કિંવા અંશ આવશ્ય હોય છે: એક તે માંહેલા બિન્ન બિન્ન પદો એ અંશ, અને બીજો અંશ એટલે તે પદોનો પરસ્પર સાધનો સંગ્રહ, કિંવા સંસર્ગ કિંવા અન્યય, એ છે. હવે, કેવલપદ ઉપરજ શક્તિ માનિએ અને અન્યયાંશ ઉપર શક્તિ નથી એમ માનિએ તો અન્યયનો ખોલ થશે નહી. કારણ કે શક્તિ એ અર્થજ્ઞાનને કારણ છે. હવે અન્યય ઉપર શક્તિ નહીં છતાં પણ તેનું જ્ઞાન થાય છે એમ માનિએ તો ઘટ એ પદથી પણ પટ એ અર્થનું જ્ઞાન થશે માટે અન્યયાંશ ઉપર પણ શક્તિ માનવી જોઈએ. એમ મીમાંસકોનું મત છે. પરંતુ નૈયાયિકોનું મત એનાથી અત્યંત બિન્ન છે. તેઓ એમ કહે છે કે: પ્રથમતો અગર જો કે વ્યુત્પત્તિસ્ત્રો અનિવૃત્ત પદનુંજ ગ્રહણ થાયછે તોપણ શનૈઃ શનૈઃ અનિવૃત્ત ઘટ ઉપરની શક્તિ મુકી દઈ એ ધ-

ટપદની કેવલપદ ઉપરજ શક્તિ છે એમ તે સમજતો જાય છે. અને આ કલ્પનામાંજ લાઘવ છે. માટે કેવલપદ ઉપર શક્તિ રહે છે અને તદનંતર તેનો અન્વય થાય છે એમ જ માનવું યોગ્ય છે. નૈયાયિકો એમ માનતા હોવાથી તેમને અભિહિતાન્વયવાદી કહે છે. હવે, અન્વયાંશ ઉપર શક્તિ માનીએ નહીં તો વાક્યનો અર્થ જાણવામાં આવશે નહીં એવું મીમાંસકોતું મત છે, તે માટે ગૌતમાનુયાયી નૈયાયિકો એમ કહે છે કે : તમો જ્ઞેને અન્વય કહેા છો તે શું ? અન્વય એટલે પદોના અર્થનો સંસર્ગ એજ કે નહીં ? તો પછી અન્વય એટલે પદાર્થસંસર્ગ અને પદાર્થસંસર્ગ એટલે વાક્યાર્થ એમ થયું. ને એ વાક્યાર્થ આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એમના યોગથી જાણવો શક્ય છે. એમ હોવાથી વળી અન્વયાંશને વિષે શક્તિ માનવાતું શું કારણ ? માટે કેવલપદ ઉપરજ શક્તિ રહે છે એ સિદ્ધ થયું. ॥ ૪૮ ॥

**આકાંક્ષા યોગ્યતા સંનિધિશ્ચ વાક્યાર્થજ્ઞાન-
हेतुः । पदस्य पदांतरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभाव-
कत्वमाकांक्षा । अर्थाबाधोयोग्यता । पदानामविलं-
बेनोच्चारणं संनिधिः ॥ ४९ ॥**

આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એ વાક્યાર્થ જ્ઞાનના હેતુ છે. બીજું પદ ન હોવાથી પદના અન્વયનો બાધ ન થવો તેને આકાંક્ષા કહે છે. અર્થનો બાધ ન થવો તેને યોગ્યતા કહે છે. અને વિલંબ ન લગાડતાં પદોતું ઉચ્ચારણ કરવું તેને સંનિધિ કહે છે. ॥ ૪૯ ॥

આકાંક્ષેતિ । આકાંક્ષાદિજ્ઞાનમિત્યર્થઃ । અન્યથાકાંક્ષાદિ-
અમાચ્છાબ્દઅમો ન સ્યાત્ । આકાંક્ષાં લક્ષયતિ । પદસ્યેતિ ।
યોગ્યતાલક્ષણમાહ । અર્થેતિ । સંનિધિલક્ષણમાહ । પદાનામિતિ ।
અવિલંબેન પદાર્થોપસ્થિતિઃ સંનિધિઃ । ઉચ્ચારણં તુ તદુપયોગિ-
તયા યુક્તમ્ ॥ ૪૯ ॥

આકાંક્ષાનું લક્ષણ સ્પષ્ટ થવા સારું ઘટમાન્ય એ ઉદાહરણ લઇને તેમાં આન્ય એ ક્રિયાપદ યોજેલું નથી એવી કલ્પના કરીએ. હવે અહીં આન્ય એ ક્રિયાપદ યોજેલું નહીં હોવાથી ઘટમ્ એ પદનો અન્યથા કરવો એ માટે કાંઈપણ ભોધ ઉત્પન્ન થતો નથી. માટે અહીં ઘટમ્ એ પદની આન્ય એ પદની સાથે આકાંક્ષા છે એમ જાણવું. ક્રિયાપદનું શ્રવણ થવાથી કારકની આકાંક્ષા ઉત્પન્ન થાય છે, અને કારકનું શ્રવણ થવાથી ક્રિયાપદની આકાંક્ષા ઉત્પન્ન થાય છે. આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એ વાક્યાર્થજ્ઞાનના હેતુ છે એમ કહ્યું છે તેનો અર્થ એમ સમજવો કે આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એમનું જ્ઞાન વાક્યાર્થજ્ઞાનને આવશ્યક છે, તેઓ પોતે જ આવશ્યક છે એમ નહીં. એમ માનીએ એટલે જ્ઞાન એ પ્રમાત્મક અને અપ્રમાત્મક અથવા બ્રમાત્મક, હોવાથી આકાંક્ષાદિક જ્ઞાન પ્રમાત્મક હશે તો શબ્દપ્રમા ઉત્પન્ન થશે, ને બ્રમાત્મક હશે, તો શાબ્દ બ્રમ ઉત્પન્ન થશે. પરંતુ આકાંક્ષાદિક, એ પોતેજ (તેમનું જ્ઞાન નહીં.) શાબ્દભોધને કારણ છે એમ માનીએ તો આકાંક્ષાદિકોના બ્રમથી શાબ્દ બ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ જે દર્શાવ્યું છે, તે કોઈ વખતે પણ ઉત્પન્ન થઈ શકશે નહીં. વિલંબ ન કરતાં પદોનું ઉચ્ચારણ કરવું એને સંનિધિ કહે છે એમ કહ્યું છે પરંતુ તેનો વાસ્તવિક અર્થ તેવો નથી. પદના અર્થની ઉપસ્થિતિ મનમાં એકદમ થવી એ મુખ્યતો આવશ્યક છે ને પદના અર્થની ઉપસ્થિતિ એકદમ થવાને પદોનું ઉચ્ચારણ પણ એકદમ થવું આવશ્યક છે. એમ હોવાથી તે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે ॥ ૪૯ ॥

આકાંક્ષાદિરહિતં વાક્યમપ્રમાણમ્ । યથા
ગૌરશ્વઃ પુરુષો હસ્તીતિ ન પ્રમાણમાકાંક્ષાવિરહાત્ ।
અગ્નિના સિંચેદિતિ ન પ્રમાણં યોગ્યતાવિરહાત્ ।
પ્રહરેપ્રહરે ઽસહોચ્ચારિતાનિ ગામાનયેત્યાદિપદાનિ
ન પ્રમાણં સાંનિધ્યાભાવાત્ ॥ ૫૦ ॥

આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એમનાથી વિરહિત

એવું જે વાક્ય હોય છે તે પ્રમાણભૂત વાક્ય નથી. ઉદાહરણાર્થ, ‘ ગૌરશ્વઃ પુરુષો હસ્તી ’ એ પ્રમાણભૂત વાક્ય નથી. કારણ કે અહીંના શબ્દોમાં આકાંક્ષા નથી. ‘ અગ્નિના સિંચેત્-અગ્નિથી પલાળવું ’ એ વાક્ય પ્રમાણભૂત નથી. કારણ કે તેમાં ચોખ્ખતા નથી. કારણ કે પાણીથી પલાળવું થાય છે, અગ્નિથી પલાળાતું નથી, એવા પ્રકારના આપણા નિત્યના અનુભવથી અહીંના વાક્ય માંહેલો અર્થ બાધિત થયેલો છે. ‘ ગાયત્રે લઘ આવ ’ આ વાક્ય માંહેલો ‘ ગાયત્રે ’ એ શબ્દ ઉચ્ચાર્યા પછી એક પ્રહરે ‘ લઘ આવ ’ એ શબ્દ ઉચ્ચારીએ તો એવા પ્રકારનું એ વાક્ય પ્રમાણ નથી. કારણ કે એ માંહેલા પદોમાં સાંનિધ્ય નથી ॥ ૫૦ ॥

ગૌરશ્વઃ ઇતિ । ઘટઃ કર્મત્વમિત્યનાકાંક્ષોદાહરણં દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥ ૫૦ ॥

‘ ગૌઃ અશ્વઃ ’ એમાં એક શબ્દનો ખીજની સાથે કાંઈપણ સંબંધ નહીં હોવાથી એ આકાંક્ષાવિરહનું ઉદાહરણ છે. ને ‘ ઘટઃ કર્મત્વમ્ ’ એ પણ આકાંક્ષાવિરહનું જ ઉદાહરણ છે. કારણ કે ઘટના વિશે કર્મતા છે એવો ભોધ થવાને ઘટ એ પદના આગળ દ્વિતીયાનો પ્રસય અમ્ એની આકાંક્ષા છે. તેથી કેવલ ઘટઃ કર્મત્વમ્ એમ કહેવાથી પદાર્થભોધ થતો નથી. માટે ઘટઃ કર્મત્વમ્ એ પણ આકાંક્ષાવિરહનું જ ઉદાહરણ છે. સારાંશ કે; આકાંક્ષા એ વાક્યાર્થજ્ઞાનને અને પદાર્થજ્ઞાનને પણ આવશ્યક છે. અને તે નહીં હોય તો વાક્યાર્થભોધ થતો નથી અને પદાર્થભોધ પણ થતો નથી. આ પૈકી ‘ ગૌરશ્વઃ ’ એ પહેલાનું ઉદાહરણ છે, અને ‘ ઘટઃ કર્મત્વમ્ ’ એ ખીજનું છે. ॥ ૫૦ ॥

વાક્યં દ્વિવિધમ્ । વૈદિકં લૌકિકં ચ । વૈદિકમીશ્વરોક્તત્વાત્સર્વમેવ પ્રમાણમ્ । લૌકિકં ત્વાત્તોક્તં પ્રમાણમ્ । અન્યદપ્રમાણમ્ ॥ ૫૧ ॥

વાક્ય એ પ્રકારના છે; એક વૈદિક અને ખીજું લૌકિક.

વેદ એ ઈશ્વરોક્ત-ઈશ્વરે ઉચ્ચારેલો-હોવાથી સર્વ વૈદિક વાક્યો પ્રમાણ છે, અને લૌકિક વાક્યો પૈકી જેઓ આપ્તે ઉચ્ચારેલાં હશે તે પ્રમાણ છે, ને બાકીના સર્વ અપ્રમાણ છે ॥ ૫૧ ॥

વૈદિકસ્ય વિશેષમાહ । વૈદિકમીશ્વરોક્તત્વાદિતિ । નનુ વેદ-
 સ્થાનાદિત્વાત્કથમીશ્વરોક્તત્વમિતિ चेन्न । वेदः पौरुषेया वाक्य-
 समूहत्वाद्भारतादिवत् । न च स्मर्यमाणकर्तृत्वमुपाधिः । गौतमा-
 दिभिः शिष्यपरंपरया वेदेऽपि कर्तुः स्मर्यमाणत्वेन साधनव्याप-
 कत्वात् । “ तस्मात्तेपानात्रयो वेदा अनायन्त ” इति श्रुतेश्च ।
 ननु वर्णा नित्याः । स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञावलात् ।
 तथा च कथं वेदस्थानित्यत्वमिति चेन्न । उत्पन्नो गकारो नष्टो
 गकार इति प्रतीत्या वर्णानामनित्यत्वात् । सोऽयं गकार इति
 प्रत्यभिज्ञायाः सेयं दीपज्वालेतिवत्साजायालंबनत्वात् । वर्णानां
 नित्यत्वेऽप्यानुपूर्वीविशिष्टवाक्यस्यानित्यत्वाच्च । तस्मादीश्वरो-
 क्तो वेदः । मन्वादिस्मृतीनामाचाराणां च वेदमूलकतया प्रामा-
 ण्यम् । स्मृतिमूलवाक्यानामिदानीमनध्ययनात्तन्मूलभूताकाचि-
 च्छाखोच्छिन्नेति कल्प्यते । ननु पठ्यमानवेदवाक्योत्सादस्य क-
 ल्पयितुमशक्यतया विप्रकीर्णवादस्यायुक्तत्वान्नित्यानुमेयो वेदो
 मूलमिति चेन्न । तथापि वर्णानुपूर्वीज्ञानाभावेन बोधकत्वासंभ-
 वात् । नन्वेतानि पदानि स्वस्मारितार्थसंसर्गधृत्याकांक्षादिमत्प-
 दकदंवकत्वात्सद्वाक्यवदित्यनुमानादेवसंसर्गज्ञानसंभवाच्छब्दो न
 प्रमाणांतरमिति चेन्न । अनुमित्यपेक्षया शास्त्रज्ञानस्य विलक्षणस्य
 शब्दात्प्रत्येमीत्यनुव्यवसायसाक्षिकस्य सर्वसंमतत्वात् । नन्वर्था-
 पत्तिरपि प्रमाणांतरमस्ति । पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्त इति
 दृष्टे श्रुते वा पीनत्वान्यथानुपपत्त्या रात्रिभोजनमर्थापत्त्या कल्प्यत

इति चेन्न । देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्ते दिवाभुञ्जानत्वे सति पीनत्व-
दित्यनुमानेनैव रात्रिभोजनस्य सिद्धत्वात् । शते पंचाशदिति
संभवोऽप्यनुमानमेव । इह वटे यक्षस्तिष्ठतीत्येतिह्यमज्ञातमूलवक्तृक
शब्द एव । चेष्टापि शब्दानुमानद्वारा व्यवहारहेतुरिति न माना-
तरम् । तस्मात्प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाश्चत्वार्थेव प्रमाणानि ।

सर्वेषां ज्ञानानां तद्वति तत्प्रकारकत्वं स्वतो ग्राह्यं परतो वेति
विचार्यते अत्र विप्रतिपत्तिः । ज्ञानप्रामाण्यं तदप्रामाण्याग्राहक-
यावज्ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यं न वा । अत्र विधिकोटिः स्वत-
स्त्वम् । निषेधकोटिः रतस्त्वम् । अनुमानग्राह्यत्वेन सिद्धमाध-
नतावारणाय यावदिति । इदं ज्ञानमप्रमेति ज्ञानेन प्रामाण्यग्रहा-
द्वाधवारणायाप्रामाण्याग्राहकेति । इदं ज्ञानमप्रमेत्यनुव्यवसाय-
निष्ठप्रामाण्यग्राहकस्याप्रामाण्याग्राहकत्वाभावात्स्वतस्त्वं न स्याद-
तस्तदिति । तस्मिन्प्रामाण्याश्रयेऽप्रामाण्याग्राहक इत्यर्थः । उदा-
हृतस्थले व्यवसायेऽप्रामाण्यग्राहकस्याप्यनुव्यवसाये तदग्राहक-
त्वात्स्वतस्त्वसिद्धिः । ननु स्वत एव प्रामाण्यं गृह्यते । घटमहं
जानामीत्यनुव्यवसायेन घटघटत्वयोरिव तत्संबंधस्यापि विषयी-
करणाद्व्यवसायरूपप्रत्यासत्तेस्तुल्यत्वात्पुरोवर्तिनि प्रकारसंबंध-
स्यैवं प्रमात्वपदार्थत्वादिति चेन्न । स्वतः प्रामाण्यग्रहे जलज्ञानं
प्रमा न वेत्यनभ्यासदशायां प्रमात्वसंशयो न स्यात् । अनुव्यव-
सायेन प्रामाण्यस्य निश्चितत्वात् । तस्मात्स्वतो ग्राह्यत्वाभावात्प-
रतो ग्राह्यत्वम् । तथाहि प्रथमं जलज्ञानानंतरं प्रवृत्तौ सत्यां ज-
ललाभे सति पूर्वोत्पन्नं जलज्ञानं प्रमा । समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात् ।
यन्नैवं तन्नैवम् । यथाऽप्रमेति व्यतिरेकिणा प्रमात्वं निश्चीयते ।
द्वितीयादिज्ञानेषु पूर्वज्ञानदृष्टान्तेन तत्सजातीयत्वलिङ्गेनान्वयव्य-

તિરેકિણાપિ ગૃહ્યતે । પ્રમાયા ગુણજન્યત્વમુત્પત્તૌ પરતસ્ત્વમ્ ।
 પ્રમાડસાધારણકારણં ગુણઃ । અપ્રમાડસાધારણકારણં દોષઃ ।
 તત્ર પ્રત્યક્ષે વિશેષણવાદ્વિશેષ્યસંનિકર્ષો ગુણોડનુમિતૌ વ્યાપકવતિ
 વ્યાપ્યજ્ઞાનમુપમિતૌ યથાર્થસાદૃશ્યજ્ઞાનં શાબ્દજ્ઞાને યથાર્થયોગ્ય-
 તાજ્ઞાનમિત્યાદિ બોધ્યમ્ । પુરોવર્તિતિ પ્રકારાભાવસ્ય વ્યવસાયે-
 નાનુપસ્થિતત્વાદપ્રમાત્વં પરત એવ ગૃહ્યતે । પિત્તાદિદોષજન્યત્વા-
 દુત્પત્તૌ પરતસ્ત્વમ્ । નનુ સર્વજ્ઞાનાનાં યથાર્થત્વાદયથાર્થજ્ઞાન-
 મેવ નાસ્તિ । ન ચ શુક્તાવિદં રજતમિતિ જ્ઞાનાત્પ્રવૃત્તિદર્શનાદ-
 ન્યથારૂપાતિસિદ્ધિરિતિ વાચ્યમ્ । રજતસ્મૃતિપુરોર્વર્તિજ્ઞાનાભ્યા-
 મેવ પ્રવૃત્તિસંભવાદુપસ્થિતેષ્ટમેદાગ્રહસ્યૈવ સર્વત્ર પ્રવર્તકત્વેન નેદં
 રજતમિત્યાદાવતિપ્રસંગાભાવાદિતિ ચેન્ન । સત્યરજતસ્થલેપુરોવ-
 ર્તિવિશેષ્યકરજતત્વપ્રકારકજ્ઞાનસ્ય લાઘવેન પ્રવૃત્તિજનકતયા
 શુક્તાવપિ રજતાર્થિપ્રવૃત્તિજનકત્વેન વિશિષ્ટજ્ઞાનસ્યૈવ કલ્પ-
 નાત્ ॥ ૫૧ ॥

વેદ ઇશ્વરોક્ત છે એમ મૂલમાં કહ્યું છે. તે ઉપર એવી શંકા આવે
 છે કે વેદ અનાદિ છતાં તે ઇશ્વરોક્ત છે એમ કેમ કહેવાય ? કારણકે
 તે ઇશ્વરે ઉચ્ચારેલાં હત તેા જ્યારે તે ઉચ્ચારવામાં આવ્યા ત્યારેજ તેનો
 આરંભ થયો તેા પછી તેમને અનાદિ કહી શકાશે નહીં. માટે વેદ એ
 ઇશ્વરોક્ત છે એમ માનવું યોગ્ય નથી. એવો પૂર્વપક્ષ મીમાંસકો અત્ર
 ઉત્થાપિત કરે છે. પરંતુ તેમનું ખાંડન નૈયાયિકો આ પ્રમાણે કરે છે: વેદ
 એ પૌરુષેય જ હોવા જોઇએ. અહીં પૌરુષેય એટલે પુરુષે કરેલા એવો
 અર્થ છે. પુરુષ એટલે નિત્ય અને સર્વજ્ઞ એવો પરમેશ્વર જ છે. પણ
 અધ્વરમીમાંસકોનું એવું મત છે કે વેદ એ નિત્ય અને અપૌરુષેય છે. અહીં
 અપૌરુષેય એનો અર્થ ‘ પુરુષ એટલે ઇશ્વર એણે જ ઉત્પન્ન કરેલા નહીં
 તે ’ એવો છે. મીમાંસકોની પૂર્વોક્ત શંકાનું નિવારણ નૈયાયિકો આ પ્રમાણે

કરે છે કે વેદ પૌરુષેય-ધર્મપ્રણીત-જ છે એમ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. તે અનુમાન આ પ્રમાણે: ‘વેદ પૌરુષેય-ધર્મપ્રણીત-છે; કારણ કે વેદ એટલે શું તો તે એક વાક્યસમૂહ છે; જે એવો વાક્યસમૂહ હોય છે તે કોઇએ પણ કરેલો હોય;’ ઉદાહરણાર્થ, મહાભારત એ એવો જ એક વાક્યસમૂહ છે ને તે વ્યાસે કરેલો છે; તે જ પ્રમાણે વેદ એ એક વાક્યસમૂહ છે; માટે તે કોઇએ પણ કરેલો હોવો જોઇએ; અને જો વેદ જેવો વાક્યસમૂહ મનુષ્યથી કોઈ વખતે પણ થઈ શકે એવો છે જ નહીં તો તે નિસ અને સર્વજ્ઞ એવા પરમેશ્વરે જ કરેલો હોવો જોઇએ.’ પરંતુ આ અનુમાન ઉપર પૂર્વપક્ષી એવો આક્ષેપ કરે છે કે, મહાભારતના કર્તા વ્યાસ હતા એ માટે ‘અષ્ટાવશપુરાણાનાં કર્તા સત્યવતોસુત:’ આ આધાર છે. તેમ વેદનો કર્તા અમુક હતો એવો આધાર નથી. તેથી આ અનુમાનમાં સ્મર્યમાણકર્તૃત્વ-કર્તા ખબર હોવો-એ ઉપાધિ છે. કારણકે તે સાધ્યવ્યાપક છતાં સાધનાવ્યાપક છે. તે સાધ્યવ્યાપક આ પ્રમાણે છે: જ્યાં પૌરુષેયત્વ હોય છે ત્યાં સ્મર્યમાણકર્તૃત્વ હોય; જેમ મહાભારતમાં, અને એ ઉપાધિ સાધનાવ્યાપ્ય છે. તે આ પ્રમાણે: જ્યાં વાક્યસમૂહ હોય છે ત્યાં સ્મર્યમાણકર્તૃત્વ હોય જ છે એમ નહીં; કારણકે વેદ એ વાક્યસમૂહ છતાં પણ તેનો કર્તા કોણ છે એ ખબર નથી. તેથી જ્યાં કર્તા ખબર છે ત્યાં પૂર્વોક્ત અનુમાન ખરું ઠરશે, છતર સ્થળે તે ખરું ઠરશે નહીં. માટે સ્મર્યમાણકર્તૃત્વ એ ઉપાધિના લીધે પૂર્વોક્ત અનુમાન દૂષિત થયેલું છે. આ ઉપર સિદ્ધાંતિ એમ કહે છે કે વેદનો કર્તા કોણ છે એ શિષ્યપરંપરાના દ્વારા ગૌતમાદિકોને ખબર હતું. માટે તમે દર્શાવેલી સાધનાવ્યાપકતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. કારણકે ‘જ્યાં વાક્યસમૂહ છે ત્યાં સ્મર્યમાણકર્તૃત્વ છે જ એવો નિયમ નથી, કારણકે વેદ એ વાક્યસમૂહ છતાં તેનો કર્તા કોણ એ કોઇને પણ ખબર નથી;’ એમ કહીને તમો-એ સાધનાવ્યાપકતાનો દોષ આણ્યો હતો, પરંતુ ગૌતમાદિકોને શિષ્યપરંપરાથી તે કર્તા ખબર હોવાથી સાધનાવ્યાપકતાનો દોષ આવી શકતો નથી. અને સ્મર્યમાણકર્તૃત્વ એ સાધનાવ્યાપક હોવાથી તે ઉપાધિ પણ થઈ શકતી નથી. અને અમારું પૂર્વોક્ત અનુમાન કાયમ રહે છે. વળી ‘તસ્માન્નેપાનાત્ત્રયોવેદા અજાયન્ત-’ તે તપ કરતા છતાં તેનાથી ત્રણ

વેદ ઉત્પન્ન થયા ' આ શ્રુતિ ઉપરથી પણ વેદ ઉત્પન્ન થયેલાં છે, તેમને આદિ છે, માટે તે અનાદિ નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

વેદ જે ઉત્પન્ન થયેલા છે તો તે નાશ પણ પામવા જોઈએ, અર્થાત્ તે અનિત્ય છે એ સ્પષ્ટ છે. પણ એ ઉપર એક શંકા આવે છે તે એ કે: ' તે જ એ ગકાર ' એવી આપણને પ્રત્યભિસા—ઓળખ—થાય છે. તેથી વર્ણુ નિત્ય હોવા જોઈએ એમ નિષ્પન્ન થાય છે. ને તે વર્ણુ જે નિત્ય છે તો તે જ વર્ણુથી ધટિત એવો જે વેદ તે અનિત્ય કેમ થઈ શકે? પણ એ શંકા યોગ્ય નથી કારણકે વર્ણુ નિત્ય છે એ મત જ બ્રહ્મ ભરેલું છે. કારણકે ' ગકાર ઉત્પન્ન થયો, ગકાર નષ્ટ થયો, ' એવી પ્રતીતિ આપણને થાય છે. ને તે ઉપરથી વર્ણુ અનિત્ય છે એ સ્પષ્ટ જ છે. હવે, ' તે જ એ ગકાર, એવી જે પ્રત્યભિસા આપણને થાય છે તે સાબિતના લિધે થાય છે; એટલે, પૂર્વનો ગકાર અને હમણાનો ગકાર, આ બે વ્યક્તિમાં અભેદ હોય છે માટે તે જ એ ગકાર ' એવી પ્રત્યભિસા થાય છે એમ નહીં; તો પૂર્વનો ગકાર અને હમણાનો ગકાર આ બે વ્યક્તિ ' ગત્ય ' એ એક જ જાતિ પૈકી છે તેથી તેમના સંજ્ઞાતિયત્વને અનુલક્ષીને તે પ્રત્યભિસા થતી હોય છે. ઉદાહરણાર્થ, પૂર્વે એક દીપજ્વાલા આપણે જોએલી હોય છે, પછી તે દીવો ખુઝાઈ જાય, ને તદનંતર ફરીથી આપણે તેને પ્રગટીએ, અને તેની જ્વાલા જોઈ ' તે જ એ દીપજ્વાલા ' એમ કહીએ છીએ. અહીં પૂર્વની દીપજ્વાલા નષ્ટ થયેલી હોવાથી અહીંનો વ્યક્તિભેદ સ્પષ્ટ છતાં પણ ' તે જ એ દીપજ્વાલા ' એવી જે આપણને પ્રત્યભિસા થાય છે તે તે બે જ્વાલાના સંજ્ઞાતિયત્વથી જ થાય છે. તેથી વર્ણુ અનિત્ય છે એ ફરી ચુક્યું. ને તેના લીધે તે વર્ણુથી ધટિત જે વેદ તે પણ અનિત્ય જ હોવો જોઈએ એ સિદ્ધ થયું. હવે, તમારા-પૂર્વપક્ષનાં-સંતોષ માટે વર્ણુ નિત્ય છે એમ ક્ષણમાત્ર માનીએ તો પણ વેદને નિત્યત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. કારણકે વર્ણુ નિત્ય માનિએ તોપણ કેવલ વર્ણુ કાંઈ વેદ નથી, તો તે વર્ણુની એક પ્રકારની આનુપૂર્વી હોવી જોઈએ છે. ' અગ્નિમીલ્લે ' ઇત્યાદિ સ્થળે પ્રથમ અ પછી તેના આગળ મ્મિ ઇત્યાદિ જે ક્રમ તે આનુપૂર્વી છે. હવે અની આગળ મ્મિએ આવવું એટલે જે ક્ષણમાં અનું ઉચ્ચારણ થયું હોય તેના તરતજ આગળ આવનારા ક્ષણમાં

મિત્ર ઉચ્ચારણ થવું એવો અર્થ છે. ને આ પ્રમાણે પ્રથમના વર્ણ નિત્ય માનિએ તો પણ અનિત્યક્ષણના સંબંધથી તે વર્ણોની આનુપૂર્વી અનિત્ય જ હોવી જોઈએ. ને વેદ એટલે તે આનુપૂર્વીથી બનેલાં વાક્યોનો સમૂહ છે. તો પછી તે વેદને નિત્યત્વ ક્યાંથી આવે ? માટે વેદ અનિત્ય છે એ સિદ્ધ થયું.

વેદવાક્યને પ્રામાણ્ય છે એમ મૂલમાં કહેલું છે. તે ઉપરથી સ્મૃતિ અને આચાર પ્રતિપાદક પુરાણાદિક ગ્રંથ એ માંહેલાં વાક્યોને પ્રામાણ્ય નથી એમ પ્રાપ્ત થશે માટે અહીં એમ કહ્યું છે કે મનુ આદિક ઋષીએ કરેલી સ્મૃતિ અને ઈતર આચારપ્રતિપાદક ગ્રંથ એમાં જે જે લખેલું છે તે વેદમાં જોઈને જ લખેલું છે, તેથી તે ગ્રંથ પ્રમાણભૂત છે. હવે આ ઉપર એવી શંકા આવે છે કે, વર્તમાનકાલે સ્મૃતિમાં જે કાંઈ બાબતો જડે છે તે જે વેદવાક્યો ઉપરથી લીધી છે તે મૂલવેદવાક્યો હમણાં કંઈ ઉપલબ્ધ કેમ થતા નથી ? તેનું સમાધાન એ છે કે, સ્મૃતિમાં લખવાને આધારભૂત એવાં વેદમાંહેલાં જે મૂલ વાક્યો તે હમણાં પછણમાં આવતાં નથી, એ ઉપરથી તે વેદવાક્યો જે માંહેલાં હશે એવી એકાદી વેદની શાખા લોપ પામેલી હોવી જોઈએ એવી કલ્પના કરવી પડે છે. આ ઉપર દ્વિતી પૂર્વપક્ષી મીમાંસક શંકા કરે છે કે : જે વેદનું સર્વત્ર અહોરાત્ર પઠણપાઠણ ચાલેલું છે તે માંહેલાં કેટલાંએક વાક્યો લુપ્ત થયાં એવી કલ્પના પણ કરવી શક્ય નથી. ને તે વેદમાં મૂલવાક્યો મળતાં નથી તો પછી એ ઉપરથી સ્મૃતિમાંહેલાં વાક્ય પ્રક્ષિપ્ત-વૈદિક આધાર વિના નાખેલાં-હોવાં જોઈએ એવો તર્ક બંધાય છે; પણ તેમ માનવું યોગ્ય નથી. માટે અમો એમ કહીએ છીએ કે સર્વવેદ નિલ અને અનુમેયસ્વરૂપ છે એમ માનવું. પઠ્યમાન વેદમાંથી કેટલાંએક વાક્યોનોજ ઉચ્છેદ કેમ થયો એ હરકત વેદ નિલ છે એમ માનિએ એટલે દૂર થાય છે. કારણ કે તે નિલ હોવાથી તેનો લોપ થઈ શકતો નથી, ને એમ હોવાથી તેવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે જ નહીં પણ વેદ નિલ માનીએ અને તે માંહેલાં કાંઈપણ વાક્યનો લોપ થયેલો જ નથી એમ માનીએ તો સ્મૃતિને આધારભૂત એવાં વાક્યો તેમાં મળવાં જોઈએ, નહીં તો સ્મૃતિકારોના વચનો પ્રક્ષિપ્ત છે એમ કહેવું જોઈએ. એ ઉપર પૂર્વપક્ષી મીમાંસક એમ કહે છે કે, આ અડચણ દૂર કરવા સાર

તે નિલ વેદ અનુમેય માનવા. એટલે જ્યાં સ્મૃતિને આધારભૂત વેદવાક્ય જડતું નહીં હોય ત્યાં વૈદિક વાક્યનું અનુમાન કરવું. પરંતુ એ ઉપર સિદ્ધાંતી-નૈયાયિક-એમ કહે છે કે, વેદ નિલ છે એમ માની શકાય નહીં. કારણકે વેદ નિલ માનવાના એટલે વેદ માહેલા વર્ણુ નિત્ય માનવાના કે તે વર્ણુની આનુપૂર્વી નિત્ય માનવાની ? આનુપૂર્વી નિત્ય માની શકાય નહીં એ પૂર્વે દર્શાવ્યું જ છે. હવે, વર્ણુ નિત્ય માનવા એમ કહીએ તો પણ તે ઘટતું નથી. કારણ કે તે વર્ણુના આનુપૂર્વીનું જ્ઞાન હોવા બિના કેવલ વર્ણુથીજ શાબ્દબોધ થઈ શકતો નથી. જ અને ક્વી આ બે વર્ણુ છે. એમના બિન્નબિન્ન આનુપૂર્વીથી નક્કી અને ક્વીજ એવા બિન્નબિન્ન અર્થ બાસે છે. પરંતુ આનુપૂર્વી બિના કેવલ વર્ણુથીજ શાબ્દબોધ થાય છે એમ માનીએ તો નક્કી અને ક્વીજ એવા બિન્નબિન્ન અર્થ આપણને કોઈ વખતે પણ બાસશે નહીં. પણ તેતો બાસે છે. તેથી કેવળ વર્ણુથીજ શાબ્દબોધ થતો નથી. માટે વર્ણુ નિત્ય માનવાથી વેદ નિત્ય છે એમ થતું નથી આ ઉપરથી વેદ અનિત્ય જ છે. એ સિદ્ધ થયું.

પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ આ ચાર પ્રમાણો છે એમ પૂર્વે કહ્યું છે. પરંતુ કેટલાક ચાર કરતાં ન્યૂન, અને કેટલાએક ચાર કરતાં અધિક. પ્રમાણો છે એમ માને છે. તો પણ તે ચાર કરતાં ન્યૂન કે અધિક નથી. તો ચારજ છે. ચાર્વાક દ્વક્ત પ્રત્યક્ષજ માને છે. વૈશેષિક અને જૈન એ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન આ બે પ્રમાણો માને છે. સાંખ્ય, યોગ એમનામાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ આ ત્રણજ પ્રમાણો સ્વીકારેલાં છે; ઉપમાન એ પ્રમાણ તેઓ માનતા નથી- મીમાંસક અને વેદાંતી એઓ અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ એમના સહ એકંદર છ પ્રમાણો માને છે. આ છ પ્રમાણો માનીને વળી સંબવ અને ઐતિહ્ય એ બે અધિક પ્રમાણો પૌરાણિક માને છે. અને તે શિવાય એષ્ટા એ એક નવમું પ્રમાણ છે એમ તાંત્રિકોનું મત છે. આ પૈકી વૈશેષિકનો નૈયાયિક ઉપર એવો એક આક્ષેપ છે કે, તમો-નૈયાયિક-શબ્દ એ જ બિન્ન પ્રમાણ માનો છો તે માનવાનું કારણ નથી. કારણ કે શબ્દનું કામ અનુમાન એ પ્રમાણથી કરી શકાય એવું છે. તે આ પ્રમાણો આ (' ઘટમાનય ' ' સ્વર્ગકામો ય-જેતુ ' ઇત્યાદિ) પદોનો તેમણે સચવેલા અર્થની શાયે સંસર્ગ-સંબંધ-

હોવો જોઈએ; કારણ કે આ પદસમૂહમાં આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એ છે; જે જે પદસમૂહમાં આકાંક્ષાદિક હોય છે તે તે પદસમૂહથી પદ અને પદાર્થ એમના સંસર્ગનું જ્ઞાન-અર્થબોધ-થાય છે; જેમ, ગામાનય એ પદસમૂહથી થાય છે. એવા અનુમાનથી સંસર્ગજ્ઞાન સંભવતાં છતાં શબ્દ એ બિન્ન પ્રમાણુ માનવાનું કારણ શું? પરંતુ આ ઉપર સિદ્ધાંતિ કહે છે કે, એમ કહેવું યોગ્ય નથી. ‘પિફ એટલે કોયલ છે’ એમ કોઈ આપ્તે ખીજને કહ્યા છતાં ‘પિફ એ પદનો અર્થ કોયલ છે એ મને શબ્દપ્રમાણુ ઉપરથી સમજાણું,’ એમ તે ખીજને મનુષ્ય અનુવ્યવસાય કરે છે. અને અનુભૂતિથી થનારા જ્ઞાનથી શબ્દપ્રમાણુજન્યજ્ઞાન અત્યંતબિન્ન હોય છે એવો સર્વ ભોકોનો અનુભવ છે. માટે શબ્દ એ બિન્ન પ્રમાણુ માનવું જ જોઈએ. વળી કોઈ એવી શંકા કરે છે કે, અર્થાપત્તિ એ એક બિન્ન પ્રમાણુ છે. ‘પીન-પુષ્ટ, લઠુ-દેવદત્ત દિવસે ભોજન કરતો નથી’ એમ કોઈએ જોયું હોય કે સાંભળ્યું હોય તો, ‘દેવદત્ત દિવસે ભોજન નહીં કરતો હોય તો તે રાત્રે ભોજન કરતો હોવો જોઈએ, કારણ કે તે વિના તે પુષ્ટ કેમ રહેશે? તો તેના પુષ્ટપણાની અન્ય પ્રકારે ઉપપત્તિ થઈ શકતી નથી માટે તે રાત્રે ભોજન કરતો હોવો જોઈએ;’ એવી અર્થાપત્તિના બલથી કદપના કરાય છે. એવા સ્થલે અર્થાપત્તિ એ પ્રમાણુ માનવું પડે છે. ને તે માનિએ તો પછી પ્રમાણુો ચાર જ છે એવું તમો નૈયાયિકોનું કહેવું સત્ય ગણાશે કે? એ ઉપર નૈયાયિક એમ કહે છે કે ‘દેવદત્ત રાત્રે જન્મતો હોવો જોઈએ; કારણ કે તે દિવસે નહીં જન્મતાં છતાં પણ પીન છે;’ એવા વ્યતિરેકિઅનુમાનથી જ દેવદત્તનું રાત્રીભોજન સિદ્ધ થતું હોવાથી અર્થાપત્તિ એ બિન્ન પ્રમાણુ માનવાની આવશ્યકતા નથી. પૌરાણિકો સંભવ અને ઐતિહ્ય એવા બે પ્રમાણુો માને છે. ‘કોઈ એક પાસે સો રૂપૈયા છે’ એમ કહિએ એટલે તેની પાસે પચ્ચાસ હોવા જ જોઈએ એવું જ્ઞાન સંભવે છે. એ સંભવનું ઉદાહરણ છે. પરંતુ એ બિન્ન પ્રમાણુ માનવાની ગરજ નથી. કારણ કે તેનો અનુમાનમાં અંતર્ભાવ થઈ શકે છે. કારણ કે જ્યાં જ્યાં સો છે ત્યાં ત્યાં તેમાં પચ્ચાસ એ આવશ્ય હોવા જ જોઈએ. એવી પ્રકારની વ્યાપ્તિ ઉપરથી અહીં અનુમાન કરિ શકાય છે. ‘આ વડના ઝાડ ઉપર એક ચક્ષ-ભૂત-રહે છે,’ એ ઐતિહ્ય (હિતિ + હ)

એ પ્રમાણુ ઉદાહરણ છે. પરંતુ એ પણ જુદું માનવાનું કારણ નથી. કારણ કે ઐતિહ્ય એટલે જેનો મૂલવકતા ખબર નથી એવો શબ્દ (પ્રમાણ) છે. એટલે એકનું સાંભળીને બીજો બોલે છે, પરંતુ તે વાત પ્રથમ કાણે ઉચ્ચારી તે કાઢને જ ખબર હોતી નથી. એવાં સ્થલે ઐતિહ્ય એ પ્રમાણ છે, ને તેનો શબ્દ એ પ્રમાણમાં અંતર્ભાવ થાય છે. એટલે એ એક ભિન્ન પ્રમાણ છે એમ તાંત્રિકો માને છે, પરંતુ શબ્દ કિંવા અનુમાન એમની જ દ્વારાએ એટલે વ્યવહારને કારણીભૂત હોવાથી તે ભિન્ન પ્રમાણ છે એમ માનવાનું કારણ નથી. પરિશેષ એ પણ એક પ્રમાણ છે (એના ઉદાહરણ માટે વાયુના અસ્તિત્વ સાર કરેલું અનુમાન જુઓ.) પરંતુ તેનો અનુમાનમાં જ અંતર્ભાવ થાય છે. માટે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ એવાં માત્ર ચાર જ પ્રમાણો છે એ સિદ્ધ થયું.

પ્રમાણો ચાર છે એમ કહીને તેનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે તે પ્રમાણોના સાધનોથી ઉત્પન્ન થનારૂં જ્ઞાન યથાર્થ છે કે નથી એ આપણે આવશ્ય જાણવું જોઈએ. ને તે કેમ જાણવામાં આવે છે એ એક પ્રશ્ન અહીં ઉપસ્થિત થાય છે. એ વિષે અનેક મતભેદ છે. જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય સ્વતો-પ્રાણ છે એમ મીમાંસકો માને છે; અને તે પરતોપ્રાણ છે એમ નૈયાયિકો માને છે.

જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય (તદ્વતિ તત્પ્રકારકત્વમ્) સ્વતોપ્રાણ છે કે પર-તોપ્રાણ છે એ પ્રશ્નનો વિચાર આપણે કર્તવ્ય છે પરંતુ એ વિષે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવાં મત આપણે જોઈએ છીએ. ને તેના લીધે સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. તે એવો કે: જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ તદપ્રામાણ્યાગ્રાહકયાવજ્ઞાન-ગ્રાહકસામગ્રીપ્રાણ છે કે નહીં ? હવે એ સંશય હોવાથી પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી બે કોટીઓનું-પક્ષોનું-બાજુનું-એમાં જ્ઞાન થાય છે. તે બે કોટીઓ એટલે અહીં એક વિધિકોટિ અને બીજી નિષેધકોટિ. જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ તદપ્રામાણ્યાગ્રાહકયાવજ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીપ્રાણ છે, એ વિધિકોટિ છે. અને જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ તદપ્રામાણ્યાગ્રાહકયાવજ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીપ્રાણ ન-થી, એ નિષેધકોટિ છે. સ્વતોપ્રાણ અને પરતોપ્રાણ એવા જ બે પક્ષ દર્શાવ્યા છે તે પૈકી વિધિકોટિમાં કહેલો જ પક્ષ તે સ્વતસ્ત્વપક્ષ છે, અને નિષેધકોટિમાં કહેલો જ પક્ષ તે પરસ્ત્વપક્ષ છે. જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ તદપ્રામાણ્યાગ્રાહકયાવજ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીપ્રાણ છે એનો અર્થ એ છે

કે, જ્ઞાનનું અહણ કરાવનારી જે વચ્ચયાવત-સર્વ-સામગ્રી તેથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ
 થયું અહણ થાય છે, માત્ર તે સામગ્રી જેના પ્રાપ્તિયનું અહણ કરવું છે
 તેના જ અપ્રાપ્તિયનું અહણ કરાવનારી નહોતી જોઈએ; એટલે એજ સ્વ-
 તત્ત્વ કિંવા સ્વતોઆલ્પ્ય છે. હવે, તદ્દપ્રામાણ્યાગ્રાહકયાવજ્ઞાનગ્રાહક-
 સમિગ્રીગ્રાહ્ય એ માંહેલાં કેટલાએક મુખ્ય મુખ્ય પદો યોજવાનું શું પ્રયોજ-
 નન છે એનો આપણે વિચાર કરીએ, એટલે તેના યોગથી તે વાક્યને
 અર્થ વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. પ્રથમ તે તદ્દપ્રામાણ્યાગ્રાહક એ પદ આપણે
 બાળુ ઉપર મુકીએ અને જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ યાવજ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી-
 ગ્રાહ્ય છે. એટલું જ વાક્ય છે એવી કલ્પના કરીએ. હવે આ વાક્ય પૈકી
 જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી કઈ અને યાવન્ એ પદનું પ્રયોજન શું છે એ બે વાતો
 જાણી એટલે એ વાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ થવાને હરકત પડશે નહીં; માટે તે બાળનું
 વિચાર કરીએ. તે પૈકી પેહેલો પ્રશ્ન એ છે કે જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી કઈ? મીમાંસક
 માંહેલાં ગુરુ, મુરારિમિશ્ર અને ભટ્ટ, આ ત્રણ આચાર્યોના મત પ્રમાણે ત્રણ ભિન્ન
 ભિન્ન સામગ્રી માનેલી છે. ગુરુમત પ્રમાણે ઘટસ્વેન ઘટમહં જ્ઞાનામિ
 એવા પ્રકારનો વ્યવસાય એ જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે. મુરારિમિશ્રના મત
 પ્રમાણે અયં ઘટઃ એવો પ્રથમ વ્યવસાય ઉત્પન્ન થાય છે, અને તદનંતર
 ઘટત્વેન ઘટમહં જ્ઞાનામિ એવો જે અનુવ્યવસાય ઉત્પન્ન થાય છે તે
 જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે. અને ભટ્ટમીમાંસકોના મત પ્રમાણે જ્ઞાન એ અતિ-
 દ્રિય છે, એટલે ઈન્દ્રિયથી તેનું પ્રત્યક્ષ અહણ થઈ શકતું નથી; તો ઘટનું
 જ્ઞાન થયું એટલે ‘ મને એ ઘટ જ્ઞાત થયો ’ એમ આપણે કહીએ છીએ.
 એ ઉપરથી જ્ઞાતતા કરીને કોઈ એક ધર્મ તે જ્ઞાતઘટ ઉપર ઉત્પન્ન થાય
 છે. અને ઘટનું જ્ઞાન થયા વિના ઘટ ઉપર જે જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થયેલ હોતી
 નથી; તો જ્ઞાતતા ઉપરથી અર્થાપત્તિપ્રમાણુ વડે જ્ઞાનનું અહણ થઈ શકે
 છે. માટે ભટ્ટમત પ્રમાણે જ્ઞાતતા એ જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે. એવી આ
 ત્રણ પ્રકારની જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે. અને એ જ સામગ્રીથી જ્ઞાન ઉપ-
 રના પ્રાપ્તિયનું પણ અહણ થાય છે એમ મીમાંસકો માને છે. નૈયાયિક
 કોનું કહેવું એવું છે કે તે જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીથી જ્ઞાનનું માત્ર અહણ થાય
 છે, પરંતુ તે જ્ઞાન ઉપરના પ્રાપ્તિયનું અહણ અનુમાનથી થાય છે. તે આ
 પ્રમાણે: ‘ મને જે જલજ્ઞાન થયું છે તે પ્રમાણુ-ખરું-છે; કારણ કે હું જલ

સર્વ આવવા સાઈ ગયા છતાં મને જલ મળ્યું. હવે આ સ્થલે એ અ-
 નુમાન જલજ્ઞાન ઉપરના પ્રામાણ્યનું ગ્રાહક છે ખરું. પણ એ અનુમાન
 પરંપરાથી ખુદ જલજ્ઞાનનું પણ ગ્રાહક છે. કારણ કે જલજ્ઞાન થયેલું હોવા
 વિના તેના પ્રામાણ્ય વિષેનું અનુમાન ક્યાંથી સંભવે ? માટે અનુમાન એ
 મધ્ય એક જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી જ છે. એ ઉપરથી એમ થયું કે વ્યવસાય,
 અનુવ્યવસાય, જ્ઞાતતા અને અનુમાન આ સર્વ જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે. આ
 પ્રમાણે જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી કઈ તેનો નિર્ણય થયો. હવે યાવત્ એ પદનું
 પ્રયોજન શું છે તેનો વિચાર કરીએ. યાવત્ એ પદ ન યોજ્યું હત તો
 સિદ્ધસાધન એ દોષ પ્રાપ્ત થાત, તે આ પ્રમાણે: પોતાની સ્વતસ્ત્વકોટિનું
 પ્રતિપાદન કરતાં યાવત્ એ પદ ન યોજીને કેવલ જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ જ્ઞા-
 નગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્ય છે એમ જ મીમાંસકો કહેશે તો મીમાંસકોએ નૈ-
 યાયિકોનું મત કબુલ કર્યા જેવું થશે. કારણ કે અનુમાન એ એક જ્ઞાનગ્રા-
 હકસામગ્રી છે એ પૂર્વે સિદ્ધ કરીને દર્શાવેલું છે, ને તે જ અનુમાનરૂપી
 જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીથી પ્રામાણ્યનું પણ ગ્રહણ થાય છે, એમ નૈયાયિકો પણ
 માને છે. તેથી કેવલ જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્ય એટલું જ મીમાંસક કહે તો
 તે મત નૈયાયિકોને પણ કબુલ થશે, અને પ્રતિપક્ષના મત પ્રમાણે જે મત
 સિદ્ધ થયેલ છે તે જ ફરીથી સિદ્ધ કરવાનો એ પ્રયત્ન છે એમ થશે.
 માટે આ સિદ્ધસાધન દોષનું નિવારણ કરવા સાર યાવત્ એ પદ યોજ-
 વાની આવશ્યકતા છે. યાવત્ એ પદ યોજીએ એટલે માત્ર મીમાંસકોનું
 મત નૈયાયિકોના મતથી ભિન્નત્વે બાસે છે. અનુમાન એ એક જ્ઞાનગ્રાહક-
 સામગ્રીથી નૈયાયિકોના મતે પ્રામાણ્યનું પણ ગ્રહણ થાય છે. પરંતુ વ્યવ-
 સાય, અનુવ્યવસાય, ઇલાદિક જે જે કાંઈ-યાવત્-જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે
 તેના તેનાથી પ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થાય જ છે એમ નૈયાયિકોને સંમત નથી.
 ને તે તો મીમાંસકોને અભિપ્રેત છે. માટે યાવત્ પદ યોજવાથી સિદ્ધસા-
 ધન દોષનું નિવારણ થાય છે. હવે જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ યાવજ્ઞાનગ્રાહક-
 સામગ્રીગ્રાહ્ય નથી એવો નૈયાયિકોનો પક્ષ લઈએ તો એમાં પણ યાવત્
 પદની આવશ્યકતા છે. કારણ કે યાવત્ પદ યોજીએ નહી તો જ્ઞાનપ્રા-
 માણ્ય એ જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી : ૧ નથી એવો નૈયાયિકોનો સિદ્ધાંત
 થઈ પડશે. પણ એ સિદ્ધાંતથી તેમના જ મતને બાધ આવે છે. કારણકે

અનુમાનરૂપી જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીથી જ્ઞાનપ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થાય છે એવું નૈયાયિકોનું મત છે એમ પૂર્વે દર્શાવ્યું છે. અને હમણાં પ્રામાણ્ય એ જ્ઞાન-ગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્ય નથી એમ તેઓ કહે છે. એટલે આ બીજામતથી પ્રથમમતનો બાધ થાય છે. માટે આ બાધરૂપી દોષનું નિવારણ કરવા સાર પણ **યાવત્** એ પદ યોજવું જ નોંધએ. **યાવત્** એ પદ યોજ્ય એટલે બાધ દૂર થાય છે. કારણ કે અનુમાન એ એક જ્ઞાનગ્રાહકસામ-ગ્રીથી અગર જો કે જ્ઞાનપ્રામાણ્યગ્રાહ્ય છે તો પણ વ્યવસાય, અનુવ્ય-વસાય ઇત્યાદિક જે જે કાંઈ-**યાવત્**-જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે તેનો ભેનાથી તે પ્રામાણ્યગ્રાહ્ય છે એમ નૈયાયિકોના મતે બિલકુલ છે જ નહીં. કારણ કે વ્યવસાયાદિક્થી કેવલ જ્ઞાન થાય છે અને તદનંતર અનુમાનથી તે જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જાણવામાં આવે છે, એવો નૈયાયિકોનો સિદ્ધાંત છે. આ ઉપરથી **યાવત્** એ પદ યોજવું આવશ્યક છે એ સિદ્ધ થયું. એટલા વખત સુધી **તદપ્રામાણ્યાગ્રાહક** એ પદ બાળુ ઉપર મુકિને આ બદ્ધો વિચાર આ-પણે કર્યો. હવે બાળુ ઉપર મુકેલાં એ પદ પૈકી **અપ્રામાણ્યાગ્રાહક** એ-ટલાનું જ પ્રયોજન શું છે એ વિષે આપણે વિચાર કરિએ. **અપ્રામાણ્ય-ગ્રાહક** એ વિશેષણ યોજ્યું નથી એવી આપણે કલ્પના કરિએ તો જ્ઞા-નપ્રામાણ્ય એ **યાવજ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્ય** છે એવું વાક્ય થાય છે. હવે આપણને જલજ્ઞાન થયેલું છે એવી ઉદાહરણાં આપણે કલ્પના ક-રીએ. ને સાર પછી ‘ એ (જલ વિષયક થયેલું) જ્ઞાન અપ્રમા છે ’ એવું આપણને જ્ઞાન થયું છે એમ માનિએ. હવે ‘ એ જ્ઞાન અપ્રમા છે ’ આ સ્થિતે જ્ઞાનનો બાધ થયેલો હોવા વિના તેના વિષેના અપ્રામાણ્ય માટે વિ-ધાન કરી શકાશે નહીં, એ ઉપરથી ‘ એ જ્ઞાન અપ્રમા છે ’ આ યાવ-જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી પૈકી એક સામગ્રી છે એ ખુલ્લું છે. ને તેથી આ સામગ્રીના યોગથી ઉત્પન્ન થયેલા જલજ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય પણ આપણને પૂ-ર્વોક્ત અંગીકૃત લક્ષણ પ્રમાણે એ જ સામગ્રીના યોગથી જાણવામાં આ-વેલું છે એમ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ ‘ એ (જલ વિષયક) જ્ઞાન અપ્રમા છે ’ આ વાક્ય ઉપરથી તે જ જ્ઞાનનું અપ્રમાણ્ય સિદ્ધ થાય છે. એટલે એક જ જલજ્ઞાન વિષે પ્રામાણ્ય અને અપ્રમાણ્ય એવા બંને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ અહીં પ્રત્યક્ષ અપ્રામાણ્યજ્ઞાન થતું હોવાથી પ્રામાણ્યજ્ઞાન

જ થવાનો સંભવ ન હોવાના લીધે ' જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ માવજ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્ય છે ' એનો બાધ થઈ પડે છે. માટે એ બાધરૂપી દોષનું નિવારણ કરવા સારૂ અપ્રામાણ્યાગ્રાહક એ વિશેષણ યોજવાની જરૂર છે. અપ્રામાણ્યાગ્રાહક એ વિશેષણ જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીને યોગ્યએ એટલે ' એ જ્ઞાન અપ્રમા છે ' એ અગર જો કે એક જ્ઞાનગ્રાહક સામગ્રી હશે, તોપણ તે અપ્રામાણ્યાગ્રાહક નથી માટે તે પ્રામાણ્યનું ગ્રહણ કરી આપવાને યોગ્ય નથી. હવે અપ્રામાણ્યાગ્રાહક એના પાછળ તત્ત્વ એ પદ કેમ યોજ્યું છે એના આપણે વિચાર કરીએ. તત્ત્વ એ પદ છોડી દઈએ એટલે જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ અપ્રામાણ્યાગ્રાહકયાવજ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્ય છે એવું વાક્ય થાય છે. હવે આ વાક્યમાં તત્ત્વ એ પદ યોગ્યએ નહીં તો ફરિયાદી ' એ જ્ઞાન અપ્રમા છે ' એના યોગથી એ જ જ્ઞાન ઉપરના પ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થઈ શકશે નહીં. તે આ પ્રમાણે: ' એ જ્ઞાન અપ્રમા છે ' એ એક જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રી છે એ ખુલ્લું છે. હવે વળી એ જ્ઞાન અપ્રામાણ્યાગ્રાહક હોવું જોઈએ. એટલે ' **દ્વં જ્ઞાનમપ્રમા** ' આ જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય ઉપર પૂર્વોક્ત સ્વીકારેલા સ્વતસ્ત્વના લક્ષણનો સમન્વય થશે. પરંતુ એ જ્ઞાન અપ્રામાણ્યાગ્રાહક નથી. તે આ પ્રમાણે: ' આ થયેલું જલજ્ઞાન અપ્રમા છે ' એ અનુવ્યવસાય છે, અને ' મને જલજ્ઞાન થયું છે ' એ અહીં વ્યવસાય છે. હવે આ પૈકી અનુવ્યવસાયજ્ઞાન એ પ્રમાણ છે તે પ્રમાણ હોવાથી વ્યવસાયજ્ઞાન એટલે જલજ્ઞાન એ અપ્રમાણ છે એ ખુલ્લું છે. તેથી હવે ' **દ્વં જ્ઞાનમપ્રમા** ' એ જ્ઞાન એવું છે કે તે અનુવ્યવસાય ઉપરના પ્રામાણ્યનું ગ્રાહક તો છે ખરું, પરંતુ તે અપ્રામાણ્યગ્રાહક નથી. કારણ કે તેના યોગથી વ્યવસાયનિષ્ઠ અપ્રામાણ્યનું પણ ગ્રહણ થાય છે. માટે ' **દ્વં જ્ઞાનમપ્રમા** ' એ સ્વતસ્ત્વલક્ષણને જોઈતું હતું તેવું, એટલે અપ્રામાણ્યગ્રાહક, નથી. માટે સ્વતસ્ત્વસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી તેથી હવે આ દોષનું નિવારણ કરવા સારૂ તત્ત્વ એ પદ યોજવું જોઈએ. તે તત્ત્વ પદનો અર્થ ' પ્રામાણ્યાશ્રય ' એવો અહીં કરવો- હવે એવો અર્થ કરવાથી તદ્દપ્રામાણ્યાગ્રાહક એનો અર્થ એવો થાય છે કે, જે સ્થલના પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન થવાનું હોય છે તે જ સ્થલના અપ્રામાણ્યનું જ્ઞાન ન થાય એટલે થયું, પછી ખીજાં સ્થલનાં અપ્રામાણ્યનું ગ્રાહક તે જ્ઞાન

હોય તો પણ ચિંતા નહીં. પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં અનુવ્યવસાય એ પ્રામાણ્યશ્રય છે. ‘દ્વં જ્ઞાનમપ્રમા’ એના યોગથી જે અનુવ્યવસાય ઉપર-પ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થાય છે તે જ અનુવ્યવસાય ઉપરના અપ્રામાણ્યનું ગ્રહણ તે જ્ઞાનથી થતું નથી. ખીજા ઉપરના, એટલે વ્યવસાય ઉપરના અપ્રામાણ્યનું ગ્રહણ તે જ્ઞાનના યોગથી થાય છે એ ખરું છે; તોપણ પ્રકૃત સ્થલે પ્રામાણ્યશ્રય જે અનુવ્યવસાય તેના ઉપરના અપ્રામાણ્યનું અગ્રાહક એવું જ ‘દ્વં જ્ઞાનમપ્રમા’ એ જ્ઞાન હોવાથી સ્વતસ્ત્વસિદ્ધિ થાય છે એ સિદ્ધ થયું.

આ પ્રમાણે પરસ્પર વિરૂદ્ધ એવા મતો પ્રાપ્ત થવાથી પ્રામાણ્ય સ્વતોગ્રાહ્ય છે કેવા પરતોગ્રાહ્ય છે એ વિષે જે સંશય ઉત્પન્ન થયો તેનો બહોળો સુધી નિર્દેશ કર્યો છે. હવે તે પૈકી પૂર્વપક્ષનું એટલે મીમાંસકોનું કહેવું શું છે તે જોઈએ. મીમાંસકો એમ કહે છે કે પ્રામાણ્ય એ સ્વતોગ્રાહ્ય જ છે. તે આ પ્રમાણેઃ ઘટ જોઈએ એટલે ‘અયંઘટઃ’ એવું વ્યવસાયાત્મક જ્ઞાન થાય છે. એટલે એમાં ઘટ, ઘટત્વ અને તે બંનેનો સંબંધ એમનું જ્ઞાન થાય છે. કારણકે ‘અયંઘટઃ’ એ જ્ઞાન એટલે ‘ઘટત્વવતિ ઘટત્વ-પ્રકારક જ્ઞાન છે. વળી તે સવિકલ્પક, એટલે વિશેષણવિશેષ્યસંબંધા-વગાહિ અથવા જલ્યાદિયોજનાત્મક, હોવાથી તેમાં ઘટ, ઘટત્વ અને તેમનો સંબંધ, એમનું જ્ઞાન આવશ્યક થાય છે. તેથી વ્યવસાયમાં ઘટ, ઘટત્વ અને તેમનો સંબંધ એમનું જ્ઞાન થાય છે એ સિદ્ધ થયું. ને એજ વ્યવસાયરૂપ પ્રત્યાસતિ અનુવ્યવસાયમાં પણ હોવાથી ‘ઘટત્વેન ઘટમહં જાનામિ’ આ અનુવ્યવસાયમાં પણ ઘટ, ઘટત્વ અને તેમનો સંબંધ, એમનું જ્ઞાન થતું હોવું જોઈએ. ને તે થાય છે એટલું તો તમોને—નૈયાયિ-કોને—પણ કમ્બલ છે. ને એ તમે કમ્બલ કર્યું એટલે પ્રમાણ્ય સ્વતોગ્રાહ્ય છે, તેનું ગ્રહણ કરવાને અનુમાન જોઈતું નથી, એ જે અમારું કહેવું છે તે તમે કમ્બલ કર્યો જેવું જ છે. કારણકે અમારા મતમાં પ્રામાણ્ય એટલે શું ? તો આપણા આગળ જે પદાર્થ હોય તે (પુરોવર્તિ), તેનો પ્રકાર અને તે ઉભયનો સંબંધ, એમનું જ્ઞાન થવું એને જ અમો જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એમ કહીએ છીએ. ઉદાહરણાર્થ, આપણા આગળનો ઘટ, તેનો પ્રકાર એટલે ઘટત્વ, અને તેમનો સંબંધ એમનું જ્ઞાન થવું એ જ અમારા મતે

ઘટજ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય છે. અને ઘટ, ઘટત્વ- અને તેમનો સંબંધ; એમના
 થી ઉત્પન્ન થનારો અનુવ્યવસાય એ જ અમારા મતે તે જ્ઞાનની ગ્રાહક
 એવી સામગ્રી છે. તેથી જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ જ્ઞાનગ્રાહકસામગ્રીગ્રાહ્ય છે એ
 જે અમારો સ્વતસ્ત્વપક્ષ તે સિદ્ધ થાય છે. એમ પ્રાપ્ત થતાં એ ઉપર
 નૈયાયિકો એવું પ્રત્યુત્તર આપે છે કે પ્રામાણ્ય સ્વતોગ્રાહ્ય જ છે એમ
 માનીએ તો તે પ્રામાણ્ય વિષે કોઈ કોઈ વખતે જે સંશય ઉત્પન્ન થયેલો
 નજરે પડે છે તે ઉત્પન્ન થવાને જગો રહેશે નહીં. નિત્ય આપણે જે
 સ્થળે જલ જોઈએ છીએ તે સ્થળના જલજ્ઞાન વિષે આપણને સંશય
 થતો નથી. પરંતુ એકાદ નવીન સ્થળે પેહેલાંજ પ્રસંગે (**અનભ્યાસદ્-
 શાયામ્**) જલનું જ્ઞાન થયું તો એ જલજ્ઞાન પ્રમા છે કે અપ્રમા છે,
 ખરું છે કે ખોટું છે, એવો સંશય સહજ ઉત્પન્ન થાય છે એવો અનુભવ
 છે. પરંતુ પ્રામાણ્ય સ્વતોગ્રાહ્ય છે એમ માનીએ તો પછી એવો સંશ-
 ય ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં, કારણ કે તમારા-મીમાંસકોના-મત પ્રમાણે અનુ-
 વ્યવસાયના યોગથી જ તે જલજ્ઞાન ખરું છે એવો નિશ્ચય થયેલો હોય છે.
 પણ અનુવ્યવસાયથી તમારા મત પ્રમાણે જલજ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય
 થયેલો છતાં પણ જો તે પ્રામાણ્ય માટે સંશય આવે છે એવું અનુભવ
 સિદ્ધ છે, તો એ તમારો સ્વતોગ્રાહ્યત્વપક્ષ ઘટિત નથી. તેથી પ્રામાણ્ય
 પરતોગ્રાહ્ય છે એવો જે અમારો પક્ષ છે તેનો જ અંગિકાર કરવો ઈષ્ટ
 છે. અમારા મત પ્રમાણે અનભ્યાસસ્થલે પ્રથમ તો જલજ્ઞાન થાય છે.
 નંતર તે જલ લઈ આવવા સાર તે જલ તરફ પુરપતી પ્રવૃત્તિ થાય છે.
 નંતર જલ પાસે જઈને જલ મળ્યું એટલે તે પુરપ પોતાના મનમાં એવું
 અનુમાન કરે છે કે ‘ મને પૂર્વે થયેલું જલજ્ઞાન પ્રમા હોવું જોઈએ; કાર-
 ãણ કે તે સમર્થ-શ્લદ્રુપ-પ્રવૃત્તિ જનક છે. એટલે, તે જલજ્ઞાન ઉપરથી મારી
 જલ તરફ પ્રવૃત્તિ થતાં મને જલ મળ્યું; જે જે જ્ઞાન પ્રમા હોતું નથી તે
 તે સમર્થપ્રવૃત્તિજનક હોતું નથી, જેમ અપ્રમા. ’ એવા વ્યતિરેકીઅ-
 નુમાનના યોગથી પ્રથમ પ્રસંગે પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે. ને નંતર બી-
 જા વખતે અભ્યાસદશાપ્રસંગે પ્રત્યક્ષ જલ પાસે ન જતાં પણ અન્વ-
 યવ્યતિરેકીઅનુમાનથી જલજ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જાણી શકાય છે. અનભ્યા-
 સસ્થલે અન્વયદૃષ્ટાંત હોતો નથી માટે ત્યાં વ્યતિરેકીઅનુમાન કરવું પડે

છે. પરંતુ અભ્યાસસ્થલે પૂર્વનું જ્ઞાન એ દૃષ્ટાંત હોવાથી પૂર્વજ્ઞાનસન્ન-
તિયત્વ, એટલે સમર્થ પ્રવૃત્તિ જનકત્વ, એ લિંગ ઉપરથી અન્વયવ્યતિરેકિ
અનુમાન કરી શકાય છે. અને તેના યોગથી પ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થાય છે.
માટે જ્ઞાનપ્રામાણ્ય એ સ્વતોગ્રાહ્ય નથી, તો તે પરતોગ્રાહ્ય છે, એ
સિદ્ધ થયું.

એટલા વખત સુધી જ્ઞાનપ્રામાણ્ય પરતોગ્રાહ્ય કે સ્વતોગ્રાહ્ય એના
વિષે વિવેચન થયું. પરંતુ પરતસ્ત્વ એ જ્ઞાનપ્રામાણ્યના ગ્રહણમાંજ મા-
ત્ર છે એમ નથી. તો તેના ઉત્પત્તિમાં પણ પરસ્ત્વ છે. એટલે પ્રમા ઉ-
ત્પન્ન થવાને પણ ખીજા બહારના કોઈપણ કારણો જોઈએ છીએ; તે સ્વતઃ
ઉત્પન્ન થતી નથી. ઉત્પત્તિના સંબંધે પ્રમાનું પરતસ્ત્વ એટલે ગુણજન્ય-
ત્વ. એટલે એ માંહેલો તાત્પર્યાર્થ એ કે. જે જ્ઞાન ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલું
હોય છે તે પ્રમા છે. સદર્શ લક્ષણમાં જે ગુણ શબ્દ આવ્યો છે તેનો
અર્થ આ પ્રમાણે છે: પ્રમાનું જે અસાધારણકારણ તે ગુણ છે. પ્રમા ઉ-
ત્પન્ન થવાને જે પ્રમાણે ગુણ જોઈએ છે. તે જ પ્રમાણે અપ્રમા ઉત્પન્ન
થવાને દોષ હોવો જોઈએ છે. માટે દોષ એટલે અપ્રમાનું અસાધારણકાર-
ણ છે એવું દોષનું લક્ષણ કરેલું છે. હવે પ્રલક્ષ, અનુભિતિ, ઉપભિતિ અને
શબ્દ આ ચાર પ્રકારની પ્રમા હોવાથી એ ચારે સ્થલે પ્રમા ઉત્પન્ન થવા-
ને ચાર ભિન્ન ભિન્ન ગુણ જોઈએ છીએ. તે પૈકી પ્રલક્ષમાં વિશેષણવદ્વિશે-
ષ્યસંનિકર્ષ એ ગુણ હોય છે. આપણે નેત્રથી ઘટ જોયો તો તે સ્થલે ઘટત્વ
એ વિશેષણ હોય છે, ને ઘટ એ વિશેષ્ય હોય છે, અને વિશેષણવદ્વિશે-
ષ્ય, એટલે ઘટત્વવદ્ઘટ, એનો આપણા ચક્ષુની સાથે સંનિકર્ષ થયેલો હોય છે
એટલે આ સ્થલે ‘ઘટત્વવતિ ઘટત્વપ્રકારક’ જ્ઞાન થતું હોય છે, માટે
તે પ્રલક્ષજ્ઞાન પ્રમા છે. આ ઉપરથી વિશેષણવદ્વિશેષ્યસંનિકર્ષ એ પ્રલ-
ક્ષપ્રમા ઉત્પન્ન કરવાના કામમાં ગુણ કેમ માન્યો છે એ લક્ષમાં આવશે.
અનુભિતિમાં વ્યાપકવતિવ્યાપ્યજ્ઞાન એ ગુણ છે. એજ અર્થ લક્ષમાં લખેને
સિદ્ધાંતમુક્તાવલીમાં સાધ્યવતિ સાધ્યવ્યાપ્યવૈશિષ્ટ્યજ્ઞાન એ ગુણ ક-
રીને કહેલ છે. ‘પર્વતો વન્દિમાન્ ધૂમાત્’ આ સ્થલે વન્દિ એ વ્યા-
પક કિંવા સાધ્ય છે; ને પર્વત એ વ્યાપકવાન્ અથવા સાધ્યવાન્ છે,
અને ધૂમ એ વ્યાપ્ય, એટલે સાધ્યવ્યાપ્ય છે. તેથી ‘આ પર્વત વન્દિમાન્

ધ્ય ધૂમવાન છે, એવું જે જ્ઞાન તે અનુભૂતિ માંહેલો ગુણ છે. કારણ કે એ જ્ઞાન એટલે પરામર્શજ્ઞાન જ છે. તે પરામર્શ બરોબર હોય એટલે અનુભૂતિ બરોબર થશે એ ખુદ્ધ છે. ઉપભૂતિમાં યથાર્થસાદૃશ્યજ્ઞાન એ ગુણ છે. અને જ્ઞાપ્દજ્ઞાનમાં યથાર્થયોગ્યતાજ્ઞાન એ ગુણ છે એમ જાણવું. હવે જે પ્રમાણે ગુણથી પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ પ્રમાણે દોષથી અપ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે. તે દોષના ઉદાહરણ આ પ્રમાણે કલ્પનાથી યોજવા. 'આ શંખ પીળો છે' એવો જે ભ્રમ થાય છે તેને પિત્તાદિક દોષ કારણ હોય છે, અને 'એ રજત છે' એવો શુક્તિના વિષે ભ્રમ થાય છે ત્યાં તે શુક્તિનું ચકચકિતપણું એ દોષ છે. અહીં સુધી પ્રામાણ્ય સ્વતોઆણ છે કે પરતોઆણ છે એ વિષે વાદ કરીને તે પરતોઆણ જ છે એમ ઠરાવ્યું. હવે અપ્રામાણ્ય વિષે પણ એવો જ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ તે માંહેલો સિદ્ધાંત એવો છે કે અપ્રામાણ્ય એ પણ પરતોઆણ જ છે. કારણ કે પુરોવર્તિ પદાર્થ ઉપર તેના પ્રકારનો સંબંધ છે એવું જ્ઞાન અનુવ્યવસાયમાં થવું એ જ સ્વતસ્ત્વ છે એમ પ્રામાણ્ય વિષે મીમાંસકોનું મત પૂર્વે કહેલ છે. તેના જ અનુરોધથી એમ કહી શકાશે કે અપ્રામાણ્યનું સ્વતસ્ત્વ એટલે પુરોવર્તિ પદાર્થ ઉપર તેના પ્રકારના અભાવનું જ્ઞાન થવું. પરંતુ એ લક્ષણ અપ્રમાના અનુવ્યવસાયમાં સંભવતું નથી. 'એ રજત છે' એવો શુક્તિ-સ્થલે ભ્રમ થાય છે, અને તેનાથી 'હું રજત જાણું છું' એવો અનુવ્યવસાય ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ 'એ રજત છે' આ જ્ઞાનનો પ્રકાર જે રજતત્વ તેનો અભાવ પુરોવર્તિ શુક્તિ ઉપર છે એ અહીંના અનુવ્યવસાયમાં જાણવામાં આવતું નથી. કારણ કે તે અભાવનો કોઈ પણ પ્રકારનો સનિકર્ષ અહિંના અનુવ્યવસાયમાં હોતો નથી. તેથી અભાવ ઉપસ્થિત ન હોવાથી તેનું જ્ઞાન થવું શક્ય નથી. માટે અપ્રામાણ્ય એ સ્વતોઆણ નથી, તો તે પરતોઆણ છે. એટલે અનુમાનાદિકથી તેનું ગ્રહણ થાય છે. 'એ જ્ઞાન અપ્રમા છે, કારણ કે તે વિસંવાદિ-નિષ્ફલ-પ્રવૃત્તિજનક છે;' એવા પ્રકારના અનુમાન ઉપરથી જ્ઞાનના અપ્રામાણ્યનું ગ્રહણ થાય છે. માટે તે પરતોઆણ છે. અને જ્ઞાનમાં જે અપ્રામાણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ પિત્તાદિક દોષથી ઉત્પન્ન થાય છે એ પૂર્વે કહેલું જ છે. માટે ઉત્પત્તિ સંબંધે પણ અપ્રામાણ્યને પરતસ્ત્વ છે એમ જાણવું.

મીમાંસકોના મતે જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જ્ઞાનના જ સાથે જન્યુવામાં આવે
 છે, અને જો તે જ્ઞાન અપ્રમાણ્ય હશે તો તે વાત પાછળથી ફેટલાએક કારણોથી
 વ્યક્ત થાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી અપ્રામાણ્ય જણાતું નથી ત્યાં સુધી સધળું
 જ જ્ઞાનો પ્રમાત્મક હોય છે. માટે મીમાંસકો એમ કહે છે કે, સર્વજ્ઞાનો યથાર્થ
 હોવાથી અયથાર્થજ્ઞાન એવું કાંઈ છે જ નહીં. એ ઉપર નૈયાયિકો એમ કહે છે
 કે શુક્તિને વિષે ' આ રજત છે ' એવું આપણને બ્રહ્માત્મકજ્ઞાન થાય
 છે. ને નંતર તે રજત લેવા સારું આપણી પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ જ બ્રમ-
 જન્ય પ્રવૃત્તિ થાય છે તે, અયથાર્થજ્ઞાન નથી એમ માનીએ તો, કાંઈ વખતે
 પણ થશે નહીં. પરંતુ બ્રમજન્યપ્રવૃત્તિ તો થાય છે એવો અનુભવ છે.
 તેથી બ્રમ, એટલે અયથાર્થજ્ઞાન, એટલે અન્યથાપ્પ્રાપ્તિ, એવું અસ્તિત્વ સિ-
 દ્ધ થાય છે. પરંતુ એ ઉપર મીમાંસકો એમ કહે છે કે, બ્રમજન્યપ્રવૃત્તિ
 ઉપરથી અન્યથાપ્પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થાય છે એમ તમારાથી કહી શકાય નહીં.
 કારણ કે શુક્તિ છતાં ' આ રજત છે ' એવું જ્ઞાન થયા પછી જ પ્રવૃત્તિ
 થાય છે તે બ્રમજન્ય હોય છે એમ તમો માનો છો. પરંતુ તે યોગ્ય ન-
 થી. કારણ કે પૂર્વે જોએલા રજતની સ્મૃતિ અને પુરોવર્તિ-શુક્તિ-પદાર્થ-
 નું જ્ઞાન એમના યોગથીજ ત્યાં પ્રવૃત્તિ સંભવે છે. અત્ર કોઈ કદાચ એવી
 શંકા કરશે કે રજતસ્મૃતિ અને પુરોવર્તિજ્ઞાન એમના યોગથીજ પ્રવૃત્તિ
 સંભવે છે એમ માનીએ તો ' આ રજત નથી ' એવું જ્ઞાન થાય છે તે
 સ્થલે પણ રજત લઈ આવવા સારું પ્રવૃત્તિ થઈ પડશે. પરંતુ એ શંકા
 ઘટિત નથી. કારણ કે ઉપસ્થિત પદાર્થ; શુક્તિ, અને ઇષ્ટ પદાર્થ રજત,
 એ બંને માંહેલા ભેદનું ગ્રહણ થયેલું હોવું ન જોઈએ, એટલે પ્રવૃત્તિ સં-
 ભવે છે, એમ અમારા કહેવાનું તાત્પર્ય છે. ' આ રજત નથી ' એ સ્થ-
 લે ઉપસ્થિત અને ઇષ્ટ એમના માંહેલા ભેદનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ થાય છે, માટે
 ત્યાં પણ પ્રવૃત્તિ થવા બાગશે એવો જ અતિવ્યાપ્તિનો દોષ તમોએ-નૈ-
 યાયિકોએ-અમારા ઉપર આણ્યો હતો તે નિવારણ થયો છે. તેથી સર્વ
 સ્થલે ઉપસ્થિતેષ્ઠભેદાગ્રહથી જ પ્રવૃત્તિ સંભવતી હોવાથી, અને બ્રમથી
 સંભવતી ન હોવાથી, બ્રમ એટલે જ અન્યથાપ્પ્રાપ્તિ તેની સિદ્ધિ થઈ શ-
 કતી નથી. એવો પૂર્વપક્ષ પ્રાપ્ત થતાં નૈયાયિકો તેના ઉપર એવું પ્રત્યુત્તર
 આપે છે કે, શુક્તિ ઉપર રજતનું જ્ઞાન થયા છતાં જ પ્રવૃત્તિ થાય છે તે

બ્રમથીજ ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે એમ જ કહેવું જોઈએ. સર્વ સ્થલે, એટલે સત્ચરન્નતસ્થલે અને શુક્તિસ્થલે, ઉપસ્થિતેષ્ઠભેદાગ્રહ એજ પ્રવર્તક છે એમ માની શકાય નહીં. કારણકે સત્ચરન્નતસ્થલે તો નિદાન વિશિષ્ટજ્ઞાન એજ પ્રવૃત્તિનું કારણ છે એમ માનવું જોઈએ, અહીં વિશિષ્ટ જ્ઞાન એટલે પુરોવર્તિવિશેષ્યકરન્નતપ્રકારક જ્ઞાન છે. આપણા આગળનું રન્નત આપણે જોતા હોઈએ માટે પુરોવર્તિ-રન્નત-એ તે રન્નતજ્ઞાનનું વિશેષ્ય છે, અને રન્નતત્વ એ તે જ્ઞાનનો પ્રકાર છે. તેથી રન્નતત્વ એ પ્રકારથી એટલે વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવું જે પુરોવર્તિરન્નત તે વિષેનું જે જ્ઞાન તે વિશિષ્ટજ્ઞાન છે. ને એજ પ્રવૃત્તિજનક છે એમ માનવું જોઈએ. કારણ કે એમ માનવામાં લાઘવ છે અને ઉપસ્થિતેષ્ઠભેદાગ્રહણ એ અહીં પ્રવૃત્તિનું કારણ માનવામાં ગૌરવ છે. કારણ કે એમાં ધર્મ અને ધર્મી-રન્નતત્વ અને રન્નત-એમનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ જ છે પણ તે શિવાય ઉપસ્થિતેષ્ઠભેદાગ્રહરૂપધર્મનું પણ જ્ઞાન હોવુંજોઈએ હોયે આ ગૌરવરૂપ દોષ માટે વિશિષ્ટજ્ઞાન એજ પ્રવૃત્તિનું કારણ સત્ચરન્નતસ્થલે માનવું જોઈએ. હવે, સત્ચરન્નતસ્થલે વિશિષ્ટજ્ઞાન એ પ્રવૃત્તિનું કારણ માનવું અને શુક્તિરન્નતસ્થલે ઉપસ્થિતેષ્ઠભેદાગ્રહ એ કારણ માનવું એમ તમો-મીમાંસકો-કહેશે. પરંતુ તેમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે લાઘવ સાફ જ્યાં જ્યાં પ્રવૃત્તિ હશે ત્યાં ત્યાં વિશિષ્ટજ્ઞાન જ તેનું કારણ હોય છે એમ માનવું યોગ્ય છે. ને તે પ્રમાણે કહિએ એટલે શુક્તિરન્નતસ્થલે વિશિષ્ટજ્ઞાન એટલે પુરોવર્તિ-શુક્તિ-વિશેષ્યકરન્નતત્વપ્રકારકજ્ઞાન છે; એટલે આપણા આગળ શુક્તિ છતાં તે રન્નત એવું જ્ઞાન થયા જેવું છે, પણ એવું જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મ, કે અન્યથાપ્ચાતિ જ છે. આ પ્રકારે અન્યથાપ્ચાતિનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. ॥ ૫૧ ॥

વાક્યાર્થજ્ઞાનં શાબ્દજ્ઞાનમ્ । તત્કરણં શ-

બ્દઃ ॥ ૫૨ ॥

વાક્યાર્થ જ્ઞાન એજ શાબ્દજ્ઞાન છે. અને શબ્દ એ તેનું કરણ છે ॥ ૫૨ ॥

પૂર્વે યથાર્થ અને અયથાર્થ એવા અનુભવના એ પ્રકાર કહ્યા હતા.

તે પૈકી યથાર્થ અનુભવનું નિરૂપણ અહીં સુધી કયું, હવે બાકી રહેલો જે અયથાર્થાનુભવ તેના નિરૂપણનો આરંભ કરતા કહે છે કે:—

**અયથાર્થાનુભવસ્ત્રિવિધઃ । સંશયવિપર્યયતર્ક-
ભેદાત્ । એકસ્મિન્ધર્મિણિ વિરુદ્ધનાનાધર્મવૌશિષ્ટ્યા-
વગાહિ જ્ઞાનં સંશયઃ । યથા સ્થાણુર્વા પુરુષો વેતિ ।
મિથ્યાજ્ઞાનં વિપર્યયઃ । યથા શુક્તાવિદં રજતમિતિ ।
વ્યાપ્યારોપેણ વ્યાપકારોપસ્તર્કઃ । યથા યદિ વન્નિર્હન
સ્યાત્તર્હિ ધૂમોઽપિ ન સ્યાદિતિ ॥ ૫૩ ॥**

અયથાર્થાનુભવ ત્રણ પ્રકારનો છે. તે ત્રણ પ્રકાર સંશય, વિપર્યય અને તર્ક, એ છે. એક જ ધર્મ પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા અનેક ધર્મથી વિશિષ્ટ છે એવું જે આપણને જ્ઞાન થાય છે તે સંશય છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘ આ સ્થાણું-પત્થર-છે કે પુરુષ છે, ’ એ સંશય છે. વિપર્યય એટલે મિથ્યાજ્ઞાન. ઉદાહરણાર્થ, આપણા આગળ વાસ્તવિક શુક્તિ છતાં ‘ આ રજત ’ એવું જે આપણને મિથ્યાજ્ઞાન થયું તો તે વિપર્યય છે. વ્યાપ્યારોપ ઉપરથી વ્યાપકારોપ કરવો તે તર્ક છે. ઉદાહરણાર્થ, જે એકાદ સ્થલે વન્નિ નહીં હશે તો ત્યાં ધૂમ પણ ન હોવો જોઈએ ॥ ૫૩ ॥

અયથાર્થાનુભવં વિભજતે । અયથાર્થેતિ । સ્વપ્નસ્ય માનસવિ-
પર્યયરૂપત્વાન્નૈવિધ્યવિરોધઃ । સંશયલક્ષણમાહ । એકસ્મિન્નિતિ ।
ઘટપટાવિતિ સમૂહાલંબનેઽતિવ્યાપ્તિવારણાયૈકેતિ । ઘટો દ્રવ્ય-
મિત્યાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય વિરુદ્ધેતિ । પટત્વવિરુદ્ધઘટત્વવાનિ-
ત્યન્નાતિવ્યાપ્તિવારણાય નાનેતિ । વિપર્યયલક્ષણમાહ । મિથ્યેતિ ।
તદભાવવતિ તત્પ્રકારકનિશ્ચય इत्यर्थः । તર્ક લક્ષ્યતિ । અ-

પ્યેતિ । યદાપિ તર્કો વિપર્યયેઽન્તર્ભવતિ તથાપિ પ્રમાણાનુગ્રાહ-
કત્વાઙ્ગેદેન કીર્તિતઃ ॥ ૫૨ ॥

અયથાર્થાનુભવ ત્રણ પ્રકારનો છે એમ કહ્યું છે. પરંતુ ‘તદમાવ-
શતિ તત્પ્રકારકં જ્ઞાનમ્’ એ ને અયથાર્થાનુભવનું લક્ષણ તે સ્વપ્રજ્ઞાન
ઉપર પણ આવી શકે છે. તેથી સ્વપ્ર એ એક ચોથો અયથાર્થાનુભવ છતાં
તેના ત્રણ જ પ્રકાર માન્યા છે તે યોગ્ય નથી, એવી શંકા આવે છે. પ-
રંતુ સ્વપ્રજ્ઞાન માનસવિપર્યયમાં જ અંતર્ભાવ થતો હોવાથી અયથાર્થાનુભવ
ત્રણ પ્રકારનો છે એમ ને માન્યું છે તે યોગ્ય જ છે. શુક્તિ છતાં તે રજત
છે ઇલાદિ ને વિપર્યયાત્મક જ્ઞાન થાય છે તે ચક્ષુરાદિકોને થાય છે. પ-
રંતુ સ્વપ્રજ્ઞાન મન પુરીતતિનાડીના સંધિપ્રદેશમાં છતાં થાય છે. માટે
તેને માનસવિપર્યય એમ કહેલું છે. આ પ્રમાણે અયથાર્થાનુભવ ત્રિવિધ
જ છે એ સિદ્ધ થયું. હવે તે ત્રણ ભેદ પૈકી સંશયનું ને લક્ષણ મૂલમાં
આપેલું છે તેમાં **एकस्मिन्** એ ને પદ યોજ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે,
તે પદ યોજ્યું નહીં હોત તો ‘આ ઘટ, (અને) પદ છે’ એવા પ્રકા-
રના સમૂહાલંબનજ્ઞાન ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાત. કારણ કે આ સ્થલે વિર-
ક્તનાનાધર્મવૈશિષ્ટ્યજ્ઞાન થાય છે. કારણ કે ઘટત્વ અને પટત્વ આ અનેક
અને પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા ધર્મ છે. તેથી ‘આ ઘટ, પટ છે’ એવા સ્થલે
પણ સંશયનું લક્ષણ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો ‘આ
ઘટ, પટ છે’ એ જ્ઞાન પ્રમાત્મક છે, સંશય નથી. માટે એના ઉપર સં-
શયનું લક્ષણ ન આવવું જોઈએ. તેથી તે અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા
સાર **एकस्मिन्** એ પદ યોજવું જોઈએ. ઘટત્વ અને પટત્વ આ વિર-
ક્તનાનાધર્મ છે ખરાં, પરંતુ તેઓ એક જ ધર્મ ઉપર રહેતા નથી, તો
ઘટ અને પટ આ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોઓ ઉપર રહે છે. માટે **एकस्मिन्**
એ પદ યોજવાથી તેના ઉપર હવે સંશયનું લક્ષણ પ્રાપ્ત થતું નથી. વિ-
રુદ્ધ એ પદનું પ્રયોજન એ છે કે, ‘**घटो द्रव्यम्**’ એમ આપણે કહ્યું
તો ઘટત્વ અને દ્રવ્યત્વ આ બે ધર્મ એક જ ઘટ એ ધર્મ ઉપર રહેતાં
હોવાથી એવા સ્થલે સંશયનું લક્ષણ પ્રાપ્ત થાશે. માટે વિરુદ્ધ એ પદ
યોજવું જોઈએ. એક જ ઘટ એ ધર્મ સંબંધે ઘટત્વ અને પટત્વ આ
ધર્મ વિરુદ્ધ છે, પણ ઘટત્વ અને દ્રવ્યત્વ આ વિરુદ્ધ નથી. કારણ કે ઘટ

એ ઘટ છતાં વળી દ્રવ્ય પણ ઘટી શકવાને હરકત નથી. માટે ચિદ્રુદ્ધ એ પદ યોજવાથી ‘ ઘટો દ્રવ્યમ્ ’ એના ઉપરની અતિ વ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. અને જાના એ પદ ન યોજાયે તો ‘ પદત્વચિદ્રુદ્ધઘટત્વવાન્ ઘટઃ ’ આ પ્રમા ઉપર સંશયના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. કારણ કે અહીંનું જ્ઞાન એક જ ઘટ એ ધર્મી વિષયક છે, ને પદત્વની સાથે વિરુદ્ધ છે. તેથી એ પ્રમાત્મકજ્ઞાન છતાં પણ તેના ઉપર સંશયનું લક્ષણ આવે છે. માટે જાના એ પદ યોજવું જોઈએ. ઘટ એ એક જ ધર્મી ઉપર પદત્વ વિરુદ્ધ ઘટત્વ એ ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે ખરું. પણ જે ઘટત્વ એ ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે તે ધર્મ એક જ છે, નાના-અનેક-નથી. પણ તે ધર્મ તો નાના હોવા જોઈએ, એટલે સાં સંશયનું લક્ષણ આવે. એ સાચું જાના એ પદ યોજવું છે. હવે અયથાર્થાનુભવ માંહેલો ખીજો પ્રકાર જે વિષયય તેનું લક્ષણ ‘ મિથ્યાજ્ઞાન ’ એમ કહ્યું છે. તેનો અર્થ એ છે કે ‘ તદ્-ભાવવતિ તત્ત્વકારકનિશ્ચય ’ એટલે મિથ્યાજ્ઞાન છે. રજતનો જ્યાં અભાવ હોય છે એવાં શુક્લાદિક સ્થલે રજતત્વપ્રકારક એવું જે નિશ્ચયાત્મકજ્ઞાન થાય છે તે મિથ્યાજ્ઞાન છે. વ્યાપ્તના આરોપ ઉપરથી વ્યાપકનો આરોપ કરવો એને જ તર્ક કહે છે. એનો અર્થ નીલકંઠીમાં ‘ આહાર્ય-વ્યાપ્યવત્તાભ્રમજ આહાર્યવ્યાપકવત્તાભ્રમસ્તર્કઃ ’ એમ કરેલો છે. ‘ પર્વતો વન્ધિમાન્ ધૂમાત્ ’ આ અનુમાનમાં પર્વત ઉપર ધૂમ છે એવું પ્રલક્ષ જોતાં છતાં પણ સાં વન્ધિ નથી એમ જો કોઈ કહેવા લાગશે, એટલે પર્વત ઉપર વન્ધ્યભાવનું પ્રતિપાદન કરશે, તો તેના કહેવા પ્રમાણે ધૂમ અને વન્ધિ એમના માંહેલા કાર્યકારણભાવના ભંગનો પ્રસંગ આવશે એવું દર્શાવવા સાચું તર્કનો ઉપયોગ કરે છે. પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં વન્ધ્ય-ભાવ એ વ્યાપ્ય છે અને ધૂમાભાવ વ્યાપક છે. હવે પ્રતિપક્ષીના સમાધાનાર્થે પર્વત ઉપર વન્ધિ નથી એમ માનિએ, એટલે ક્ષણમાત્ર જાણી જોઈને આહાર્યવ્યાપ્ય-વન્ધ્યભાવ-વત્તાભ્રમનો અગિકાર કરિએ તો તેનાથી એવું પ્રાપ્ત થાય છે કે, જે પર્વત ઉપર વન્ધિ ન હોય તો સાં ધૂમ પણ ન હોવો જોઈએ. પણ પર્વત ઉપર ધૂમ છે એ બંનેને પણ માન્ય છે. એવું છતાં પણ પર્વત ઉપર ધૂમ ન હોવો જોઈએ એ વિરુદ્ધ વાત પ્રતિ પક્ષીના ગળે વળગે છે. એટલે આહાર્ય (ખોટા) વ્યાપક (ધૂમાભાવ)

વસાબમ બ્યારે તેને અગિકારવો જ પડે છે ત્યારે તે આહાર્યવ્યાપકવતા બ્રમને તર્ક એમ કહે છે. આ લક્ષણ પ્રમાણે જોતાં તર્કનો વિપર્યયમાં જ અતર્ભાવ થવો જોઈએ. પરંતુ એ વ્યાપ્તિગ્રહણને આવનારા પ્રતિબંધનું નિવારણ કરનારો હોવાથી એ અયથાર્થજ્ઞાન માંહેલો એ સ્વતંત્ર બેદ છે એમ માન્યું છે. ॥ ૫૩ ॥

પૂર્વે (૩૮) સ્મૃતિ અને અનુભવ એવા બુદ્ધિના બે બેદ કહ્યા હતા. તે પૈકી અનુભવનો પ્રપંચ અહીં સુધી થયો, હવે બુદ્ધિનો ખીલ્લો બેદ જે સ્મૃતિ તેનું નિરૂપણ કરે છે:—

**સ્મૃતિરપિ દિવિધા । યથાર્થાયથાર્થાંચ । પ્રમા-
જન્યા યથાર્થા । અપ્રમાજન્યાયથાર્થા ॥ ૫૪ ॥**

સ્મૃતિ પણ બે પ્રકારની છે; એક યથાર્થ, અને બીજી અયથાર્થ. જે પ્રમાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે યથાર્થ છે, અને અપ્રમાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે અયથાર્થ છે ॥ ૫૪ ॥

સ્મૃતિં વિભજતે । સ્મૃતિરિતિ ॥ ૫૪ ॥

પૂર્વે (૩) ચોવીસ ગુણ કહીને તે માંહેલા પ્રત્યેકનું નિરૂપણ કરવાને (૧૯ થી) આરંભ થયો હતો. તેમાં ક્રમથી **બુદ્ધિ** એ ગુણ આવ્યો. તેનો વિસ્તાર (૩૪ થી) અહીં સુધી થયો. હવે બુદ્ધિના **આવજનો** ગુણ જે સુખ તે કહે છે:—

સર્વેષામનુકૂલતયાવેદનીયં સુખમ્ ॥ ૫૫ ॥

સર્વને અનુકૂલ એવું જે જણાય છે તે સુખ છે ॥ ૫૫ ॥

**સુત્તં લક્ષ્યતિ । સર્વેષામિતિ । મુરુચ્ચદમિત્યાયનુબ્યવસાયકા-
ર્થ્ય સુતત્વાદિકમેવ લક્ષણમ્ । યથાશ્રુતં તુ સ્વરૂપકથનમિતિ
દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥ ૫૫ ॥**

સર્વને જે ભાવે છે. અથવા પ્રિયકર જણાય છે, તે સુખ છે; એવો એ લક્ષણનો અર્થ છે. પરંતુ સર્વજ સુખથી મનને આતંદ થાય છે એમ નથી. પરાયા દ્રવ્યના ઉપભોગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખવિષે સંભજન પુરૂષો-

ના શ્રવણમાં દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે એમ આપણે જ્યેષ્ઠએ કહીએ. આટલે તે સુખ છતાં પણ ત્યાં 'સર્વેષામનુકૂલતયાવેદનીયમ્' એ સુખનું લક્ષણ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી આ અવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સાર દીપિકામાં સુખનું જુદું લક્ષણ આપ્યું છે. તે આ પ્રમાણે છે; 'હું સુખી છું' એવા પ્રકારનો અનુભવસાથ આપણને સુખ થયા પછી થાય છે. તે ઉપરથી ગમ્યમાન-જાણવામાં આવનારું-જે સુખત્વ તેજ સુખનું ખરું લક્ષણ છે. અને મૂલમાં અનુકૂલતયાવેદનીયમ્ એવું જે કહેલ છે તે સુખનું સ્વરૂપ કયન છે એમ જાણવું. ॥ ૫૫ ॥

સર્વેષાં પ્રતિકૂલતયાવેદનીયં દુઃખમ્ ॥ ૫૬ ॥

સર્વને પ્રતિકૂલ એવું જે જણાય છે તે દુઃખ છે ॥ ૫૬ ॥

ઈચ્છા કામઃ ॥ ૫૭ ॥

ઈચ્છા એટલે કામના ॥ ૫૭ ॥

ક્રોધો દ્વેષઃ ॥ ૫૮ ॥

દ્વેષ એટલે ક્રોધ ॥ ૫૮ ॥

કૃતિઃ પ્રયત્નઃ ॥ ૫૯ ॥

પ્રયત્ન એટલે કૃતિ ॥ ૫૯ ॥

વિહિતકર્મજન્યો ધર્મઃ ॥ ૬૦ ॥

વિહિત કર્મ કરવાથી જે ઉત્પન્ન થાય છે તે ધર્મ છે ॥ ૬૦ ॥

નિષિદ્ધકર્મજન્યસ્ત્વધર્મઃ ॥ ૬૧ ॥

નિષિદ્ધ કર્મ કરવાથી જે ઉત્પન્ન થાય છે તે અધર્મ છે ॥ ૬૧ ॥

બુદ્ધ્યાદયોઽષ્ટાવાત્મમાત્રવિશેષગુણાઃ ॥ ૬૨ ॥

બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ ઈચ્છા, દેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અને અધર્મ, આ આઠ માત્ર આત્મા ઉપર રહેનારા વિશેષગુણ છે ॥ ૬૨ ॥

बुद्धीच्छाप्रयत्ना द्विविधा :। नित्या अनित्या-
श्च । नित्या ईश्वरस्य । अनित्या जीवस्य ॥ ६३ ॥

બુદ્ધિ, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન આ ગુણ નિત્ય અને અનિ-
ત્ય એવા બે પ્રકારના છે. તે ઇશ્વરના વિષે નિત્ય અને જીવ-
ના વિષે અનિત્ય હોય છે ॥ ૬૩ ॥

संस्कारस्त्रिविधः। वेगो भावना स्थितिस्थापक-
श्चेति । वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः । अनु-
भवजन्या स्मृतिहेतुर्भावनात्ममात्रवृत्तिः । अन्यथा-
कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः । क-
टादिपृथिवीवृत्तिः ॥ ६४ ॥

સંસ્કાર ત્રણ પ્રકારનો છે; તે ત્રણ પ્રકાર વેગ, ભાવના
અને સ્થિતિસ્થાપક એ છે. આ પૈકી વેગ એ પૃથ્વી, જલ,
તેજ, વાયુ અને મન એટલા સ્થલે રહે છે. જે અનુભવથી
હિતપન્ન થયેલી હોય છે અને જે સ્મૃતિને કારણીભૂત હોય
છે તે ભાવના છે. એ આત્માના વિષે માત્ર રહે છે. એકાદ
વસ્તુ સ્વભાવતઃ કોઇપણ એક વિશિષ્ટ સ્થિતિમાં હોય છે, તે-
ને વાંકીચુકી કર્યા છતાં ફરીથી તે જેના યોગથી પોતાની પૂ-
ર્વ સ્થિતિમાં આવે છે, તેને સ્થિતિસ્થાપક કહે છે. એ ધર્મ
કર-સાદહી-આદિક પાર્થિવ દ્રવ્યો ઉપર રહે છે ॥ ૬૪ ॥

संस्कारं विभजते । संस्कार इति । संस्कारत्वजातिमान्सं-
स्कारः । वेगस्याश्रयमाह । वेग इति । वेगत्वजातिमान्वेगः ।
भावनां लक्षयति । अनुभवेति । आत्मादावतिव्याप्तिवारणाय-
नुभवेति । अनुभवविध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय स्मृतीति । स्मृते-
रपि संस्कारजनकत्वं नवीनैरुक्तम् । स्थितिस्थापकं लक्षयति ।

અન્યથેતિ । સંરૂપાદયોઽદૃષ્ટૌ નૈમિત્તિકદ્રવ્યત્વવેગસ્થિતિસ્થાપકાઃ
સામાન્યગુણાઃ । અન્યે રૂપાદયો વિશેષગુણાઃ । દ્રવ્યવિભાજકો-
પાધિદ્રવ્યસમાનાધિકરણાદૃષ્ટિદ્રવ્યકર્માદૃષ્ટિજાતિમત્ત્વં વિશેષગુણ-
ત્વમ્ ॥ ૬૪ ॥

વેગ, ભાવના અને સ્થિતિસ્થાપક એ સંસ્કારના ત્રણ વિભાગ છે એમ કહેવું છે. પરંતુ સંસ્કાર એટલે શું એ મૂલમાં કહેલું નથી. માટે તે-
નું લક્ષણ દીપિકામાં કહેવું છે. તે એ કે સંસ્કારત્વ જાતિમાન જે હોય
છે તે સંસ્કાર છે. તેજ પ્રમાણે જે વેગત્વ જાતિમાન હોય છે તે
વેગ છે એમ બાળ્યું. જે અનુભવજન્યા છતાં સ્મૃતિ હેતુ હોય છે
તે ભાવના છે એમ ભાવનાનું લક્ષણ કહે છે. તેમાં સ્મૃતિહેતુ એ પદ
ન યોજ્યું હત તો જે અનુભવજન્યા હોય છે તે ભાવના છે એમ લક્ષણ
થશે. પણ અનુભવધ્વંસ એ પણ અનુભવજન્ય જ છે. તેથી એના ઉપર
ભાવનાનું લક્ષણ અતિવ્યાપ્ત થશે. તે ન થવું જોઈએ માટે સ્મૃતિહેતુ એ
પદ યોજ્યું છે. અનુભવધ્વંસ એ અનુભવજન્ય હોય તો પણ તે સ્મૃતિહેતુ
નથી. માટે ભાવનાના લક્ષણની તે ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. અ-
નુભવજન્યા એ પદ ન યોજાય તો જે સ્મૃતિહેતુ હોય છે તે ભાવના છે
એવું લક્ષણ થશે. પણ આત્મા એ પણ સ્મૃતિ થવાને કારણીભૂત છે.
કારણ કે આત્મા જ નહીં હશે તો સ્મૃતિ કેને થશે ? તેથી કેવલ સ્મૃ-
તિહેતુ એટલું જ લક્ષણ કરિએ તો તે આત્મા ઉપર અતિવ્યાપ્ત થાય છે.
પણ અનુભવજન્યા એ પદ યોજવાથી આત્મા ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર
થાય છે. કારણ કે આત્મા જો કે સ્મૃતિહેતુ છે તો પણ તે અનુભવજન્ય
નથી. આ લક્ષણ ઉપરથી એવું નિષ્પન્ન થાય છે કે અનુભવથી ભાવના
ઉત્પન્ન થાય છે અને ભાવનાથી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે; એટલે અનુભવ-
થી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે એવો એ માંહેલો નિષ્કર્ષ છે. ને એવું પ્રાચીન
નૈયાયિકોનું મત છે. પરંતુ નવીનોનું એમ કહેવું છે કે અનુભવથીજ મા-
ત્ર ભાવનાપ્ય સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનાથી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય
છે એમ નથી. તો સ્મૃતિથી જ ભાવનાપ્ય સંસ્કાર ઉત્પન્ન થઈને તેના યો-
ગથી બીજી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે એકાદ વસ્તુનું એકવાર સ્મ-

શય થયા પછી ફરિથી તેનું સ્મરણ આપણને થાય છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. અને અનુભવથીજ ભાવનાપ્ય સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે, સ્મરણથી થતો નથી, એમ માનીએ તો અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલ સંસ્કાર પ્રથમ સ્મરણ પછી થતું બીજું સ્મરણ કોઈ વખતે પણ થઈ શકશે નહીં, પરંતુ અમારા-નવીનોના-મત પ્રમાણે સ્મૃતિથી પણ સંસ્કાર ઉત્પન્ન થતો હોવાથી બીજું સ્મરણ ઉપપન્ન થાય છે તેથી નવીનોના મત પ્રમાણે ભાવનાપ્યસંસ્કાર એ અનુભવ અને સ્મૃતિ આ બન્નેથી જ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. માટે ભાવનાનું લક્ષણ ‘અનુભવજન્યા સ્મૃતિહેતુઃ’ એમ ન કરતાં અનુભવ અને સ્મૃતિ આ બે જેના પેટાભેદ છે એવું ‘જ્ઞાન’ એ પદ યોજીને ‘જ્ઞાનજન્યા સ્મૃતિહેતુઃ’ એવું કરવું એમ નવીનો કહે છે. સંસ્કારનો ત્રીજો ભેદ જે સ્થિતિસ્થાપક તેનું ઉદાહરણ એ છે કે નેતરની સોટી કિંવા વૃક્ષની ડાળ વાળ્યા છતાં તે ફરીથી મુક્યા પછી પૂર્વે હતી તેવી જે ધર્મના યોગથી થાય છે તેને સ્થિતિસ્થાપક કહે છે. અહીં સુધી ચોવીસ ગુણોનું વિસ્તાર-પૂર્વક નિરૂપણ કર્યું. હવે તેમનું વર્ગીકરણ કરીએ. તે આ પ્રમાણે છેઃ એકંદર ચોવીસ ગુણોના સામાન્યગુણ અને વિશેષગુણ એવા બે વિભાગ છે. તે પૈકી સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, અને ગુરત્વ આ આઠ, ને દ્રવત્વ પૈકી નૈમિત્તિકદ્રવત્વ, સંસ્કાર પૈકી વેગ અને સ્થિતિસ્થાપક, એ સામાન્ય ગુણ છે. અને બાકી રહેલાં તે એટલે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સ્નેહ, શબ્દ, બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ અધર્મ, ને દ્રવત્વ પૈકી સાંસિદ્ધિકદ્રવત્વ, અને સંસ્કાર પૈકી ભાવના એ વિશેષગુણ છે. વિશેષગુણત્વ એટલે દ્રવ્યવિભાજકોપાધિ-દ્વયસમાનાધિકરણાવૃત્તિગુણવૃત્તિજાતિમત્ત્વ છે. એનો અર્થ આ છેઃ ગુણવૃત્તિજાતિમત્ત્વ એટલે ગુણ ઉપર રહેનારી જાતિથી યુક્ત હોવું એવો અર્થ થાય છે. ને એ કેવલ ગુણનું લક્ષણ થાય છે. પરંતુ આપણને વિશેષગુણત્વનું લક્ષણ જ્ઞેષ્ઠ્ય છે. માટે ‘દ્રવ્યવિભાજકોપાધિદ્વયસમાનાધિકરણાવૃત્તિ’ એ ‘જાતિને’ વિશેષણ લગાડવું આવશ્યક છે. એ વિશેષણનો અર્થ આ છેઃ દ્રવ્યવિભાજકોપાધિ એટલે જે ઉપાધિના યોગથી દ્રવ્યના પેટાવિભાગ થયેલાં છે તે, એટલે પૃથ્વીત્વ, જાતત્વ, તેજસ્ત્વ, વાયુત્વ, ઇન્દ્રિયાદિ નવ છે. આ નવ પૈકી કોઈ પણ બે ઉપર રહેનારા-સમાનાધિકરણ-

એવા કેટલાએક ગુણ છે. ઉદાહરણાર્થ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, દ્વિત્વ, વિગેરે ગુણ એ ઉપર રહેનારા છે ને તેથી જ તેમને સામાન્યગુણ એમ કહે છે. પરંતુ આપણને તો વિશેષગુણનું લક્ષણ જોઈએ છીએ. સામાન્યગુણોથી જે વ્યતિરિક્ત તે વિશેષગુણ છે. માટે દ્રવ્યવિભાજકોપાધિદ્રવ્યસમાનાધિકરણ એવા ગુણો ઉપર એટલે સામાન્યગુણો ઉપર ન રહેનારી, પરંતુ ગુણ ઉપર રહેનારી, જે જાતિ તેનાથી યુક્ત હોવું એ વિશેષગુણત્વનું લક્ષણ થયું. ‘ગુણવૃત્તિ’ એના બદલે ‘દ્રવ્યકર્માવૃત્તિ’ એવો પણ કેટલીએક પ્રતોમાં પાઠ છે. ને તે પૂર્વે સ્વીકારેલો છે. પરંતુ દ્રવ્ય અને કર્મ એમના ઉપર ન રહેનારી જાતિ અર્થાત્ ગુણ ઉપર રહેનારી જાતિ એવો અર્થ થતો હોવાથી બંને પાઠ એક જ અર્થના છે એમ માનવાને હરકત નથી. ॥ ૬૪ ॥

**ચલનાત્મકં કર્મ । ઉર્ધ્વદેશસંયોગहेतुरुत्क्षेप-
णम् । अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणम् । शरीरस्य सं-
निकृष्टसंयोगहेतुराकुंचनम् । विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्र-
सारणम् । अन्यत्सर्वं गमनम् । पृथिव्यादिचतुष्टय-
मनोमात्रवृत्ति ॥ ६५ ॥**

જે ચલનાત્મક હોય છે તે કર્મ છે. તેના ઉત્ક્ષેપણ, અપ-
ક્ષેપણ, આકુચન, પ્રસારણ, અને ગમન, એવા પાંચ ભેદ છે. ઉર્ધ્વદેશની સાથે સંયોગ થવાને કારણીભૂત જે કર્મ તે ઉત્ક્ષેપ-
ણ છે. અધોદેશની સાથે સંયોગ થવાને કારણીભૂત જે કર્મ
તે અપક્ષેપણ છે. આપણા શરીરની સંનિધની વસ્તુ સાથે
સંયોગ થવાને કારણીભૂત એવું જે કર્મ તે આકુચન છે.
આપણા શરીરથી દૂરની વસ્તુ સાથે સંયોગ થવાને કારણી-
ભૂત એવું જે કર્મ તે પ્રસારણ છે. અને એમનાથી બાકી ર-
હેલું સર્વ પ્રકારનું જે કર્મ તે ગમન છે. કર્મ એ પૃથિવી, જલ,
તેજ, વાયુ અને મન એમના ઉપર માત્ર રહે છે. ॥ ૬૫ ॥

કર્મલક્ષણમાહ । ચલનેતિ । ઉત્ક્ષેપણાદીનાં કાર્યભેદમાહ ।

ઉર્ધ્વોત્તિ । વક્તૃત્વસંપાદકમાકુંચનમ્ । ઋજુતાસંપાદકં પ્રસારણ-
મિત્યર્થઃ ॥ ૬૫ ॥

મૂલમાં પ્રથમતો કર્મનું લક્ષણ કહીને નંતર ઉક્ષેપણાદિકના માહેલો
બેદ સ્પષ્ટ કરીને દર્શાવ્યો છે. આકુંચન અને પ્રસારણ એમના માટે મૂ-
લમાં જે કાંઈ કહ્યું છે તેમાં સર્વ પ્રકારના આકુંચનપ્રસારણનો સમા-
વેશ થતો નથી. માટે દીપિકામાં એમ કહ્યું છે કે વક્તા ઉત્પન્ન કરનાર
જે કર્મ તે આકુંચન છે અને ઋજુતા- સરલપણું-ઉત્પન્ન કરનાર જે ક-
ર્મ તે પ્રસારણ છે ॥ ૬૫ ॥

નિત્યમેકમનેકાનુગતં સામાન્યં દ્રવ્યગુણકર્મ-
વૃત્તિ । તદ્વિવિધં પરાપરભેદાત્ । પરં સત્તા । અપરં
દ્રવ્યત્વાદિ ॥ ૬૬ ॥

જે નિત્ય, એક અને અનેકાનુગત હોય છે તે સામાન્ય
છે. તે દ્રવ્ય ગુણ અને કર્મ એમની ઉપર રહે છે. તે પર અને
અપર એવા બે પ્રકારનું છે. સત્તા એ પરસામાન્ય છે, અને દ્ર-
વ્યત્વાદિક એ અપરસામાન્ય છે ॥ ૬૬ ॥

સામાન્યં લક્ષયતિ । નિત્યમિતિ । સંયોગાદાવતિવ્યાપ્તિવા-
રણાય નિત્યમિતિ । પરમાણુપરિમાણાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય ને-
કેતિ । અનુગતત્વં સમવેતત્ત્વં તેન નાભાવાદાવતિવ્યાપ્તિઃ ॥ ૬૬ ॥

જે નિત્ય, એક અને અનેકાનુગત હોય છે તે સામાન્ય છે એમ સામા-
ન્યનું લક્ષણ કર્યું છે. તેમાં નિત્ય એ પદ ન યોજ્યું હત તો તે લક્ષણ સં-
યોગઉપર અતિવ્યાપ્ત થાત. કારણકે સંયોગ એ પણ એક છતાં અનેકા-
નુગત છે. સંયોગ નિદાન બે વસ્તુ વિના સંભવતો નથી. માટે તે પણ
અનેકાનુગત છે. પરંતુ સંયોગ અગર જો કે એક અને અનેકાનુગત
છે તો પણ તે નિત્ય નથી. માટે નિત્ય પદ યોજવાથી સંયોગ ઉપરની
અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. સદર્દુ લક્ષણમાં એક એ પદ ન યોજ્યું હત તો
તે લક્ષણ જલપરમાણુગતરૂપ ઉપર અતિવ્યાપ્ત થાત. કારણ કે પરમાણુ

નિલ હોવાથી તેના ઉપરનું રૂપ પણ નિલ જ છે. અને અનેક પરમાણુ ઉપર રહેતું હોવાથી તે રૂપ અનેકાનુગત પણ છે. પરંતુ તે રૂપ એક નથી. કારણ કે રૂપો અનેક (સાત) છે. માટે એક એ પદ યોજવાથી જલપરમાણુગતરૂપ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. અનેક એ પદ ન યોજ્યું હત તો પરમાણુના પરિમાણ ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાત કારણ કે પરમાણુ નિલ હોવાથી તેના ઉપર રહેનાર પરિમાણ પણ નિલ જ છે. અને સર્વ પરમાણુઓનું પરિમાણ પણ એક જ હોવું જોઈએ. કારણ કે સર્વ પરમાણુ સરખાંજ પરિમાણનાં હોય છે. અને પરમાણુપરિમાણ એ અનુગત પણ છે. પરંતુ તે તો એક જ પરમાણુના સાથે માત્ર અનુગત છે. ધતરની સાથે નથી. માટે અનેક એ પદ યોજવાથી પરમાણુપરિમાણ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. આ લક્ષણમાં અનુગત એનો અર્થ સમઘેત એવોજ કરવો જોઈએ. કારણ કે નિલ, એક, અનેકના સાથે સમવાય સંબંધથી જ સંબંધ થયેલું એવું સામાન્ય હોય છે એવો અર્થ નહીં લેતાં તે કોઈ પણ સંબંધથી અનેકની સાથે સંબંધ થયેલું હોય છે એવો અર્થ લઈએ તો સામાન્યનું લક્ષણ ઘટાઘસંતાભાવ ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થશે. કારણ કે અલંતાભાવ એ પણ નિલ અને એક છે, અને પોતાના અનેક પ્રતિયોગિ જે ઘટપટાદિક તેમની સાથે તે કોઈ પણ સંબંધથી સંબંધ થયેલો હોય જ છે. પરંતુ તે સમવાયસંબંધથી માત્ર સંબંધ થયેલો હોતો નથી, કારણ કે સમવાય એ ભાવપદાર્થનો ધર્મ છે. અભાવનો નથી. પરંતુ સામાન્યનો જે અનેકની સાથે સંબંધ થયેલો હોય છે તે સમવાયદ્વારા જ થયેલો હોય છે. ગોત્ર એ જાતિ અને તે જાતિ પૈકી અનેક ગોવ્યક્તિ એમના માંહેલો સંબંધ સમવાય જ હોય છે માટે અનુગત એનો અર્થ કોઈપણ સંબંધથી સંબંધ એવો નહીં લેતાં સમવાયસંબંધથી સંબંધ એવો જ લેવો જોઈએ. એટલે અત્યંતાભાવ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે ॥ ૬૬ ॥

નિત્યદ્રવ્યવૃત્તયો વ્યાવર્તકા વિશેષાઃ ॥ ૬૭ ॥

જેના યોગથી નિત્યદ્રવ્યોમાં પરસ્પર ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે તે વિશેષ છે. એ નિત્યદ્રવ્ય ઉપર રહે છે. ॥ ૬૭ ॥

વિશેષ લક્ષયતિ । નિત્યેતિ ॥ ૬૭ ॥

નિત્યસંબંધઃ સમવાયોઽયુતસિદ્ધવૃત્તિઃ । યયો-
દ્વયોર્મધ્ય એકમવિનશ્યદપરાશ્રિતમેવાવતિષ્ઠતે તા-
વયુતસિદ્ધૌ । અવયવાવયવિનો ગુણગુણિનો ક્રિયા-
ક્રિયાવંતૌ જાતિવ્યક્તી વિશેષનિત્યદ્રવ્યે ચેતિ ॥૬૮॥

સમવાય એટલે નિત્યસંબંધ તે અયુત સિદ્ધામાં રહે છે. જે એ પૈકી એક બીજાનો આશ્રય કરીને જ રહે છે તે બંને અ-
યુત સિદ્ધ છે. એવા અયુતસિદ્ધ અવયવ અને અવયવિ, ગુણ
અને ગુણી, ક્રિયા અને ક્રિયાવાન્, જાતિ અને વ્યક્તિ, વિશેષ
અને નિત્યદ્રવ્ય, આ છે. ॥ ૬૮ ॥

સમવાયં લક્ષયતિ । નિત્યેતિ । સંયોગેઽતિવ્યાપ્તિવારણાય
નિત્યેતિ । આકાશાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય સંબંધ इति । અયુત-
સિદ્ધલક્ષણમાહ । યયોરિતિ । નીલો ઘટ इति વિશિષ્ટપ્રતીતિવિ-
શેષણવિશેષ્યસંબંધવિષયા વિશિષ્ટપ્રત્યયત્વાદંડીતિ પ્રત્યયવદિતિ
સમવાયસિદ્ધિઃ । અવયવાવયવિનાશિતિ દ્રવ્યસમવાયિકારણમવ-
યવઃ । તજ્જન્યદ્રવ્યમવયવિ ॥ ૬૮ ॥

નિત્યસંબંધ એ સમવાયનું લક્ષણ છે. એમાં સંયોગ ઉપરની
અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સારું નિત્ય એ પદ યોજ્યું છે. કારણ.
કે સંબંધ એ પ્રકારનો છે; એક સંયોગ અને બીજાને સમવાય. ને તે પૈકી
સંયોગ અનિત્ય હોય છે અને સમવાય નિત્ય હોય છે. તેથી કેવલ સં-
બંધ એ પદ યોજ્યું હત તો તેમાં સંયોગ પણ પ્રાપ્ત થાત. પરંતુ નિત્ય
પદ યોજવાથી અનિત્યસંયોગ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. કેવલ નિ-
ત્ય એટલું જ કહ્યું હત તો આકાશાદિક પણ નિત્ય હોવાથી તેમની ઉપ-
ર અતિવ્યાપ્તિ થાત. તેનું નિવારણ કરવા સારું સંબંધ એ પદ યોજ્યું છે,
એ સમવાય અયુતસિદ્ધિ ઉપર રહે છે એમ કહેલું છે. તે માંહેલો અયુત-
સિદ્ધ એનો અર્થ શું છે તે જોઈએ. પરંતુ એ તાંતુ એ આપણે અહીં

ઉદાહરણ્યું લઇએ. આ એ પૈકી પટ એ નિત્ય બીજના, એટલે તાંતૂના, આશ્રયથી જ રહે છે. તાંતુવિના પટ સ્વતંત્ર રીતે રહી શકતો નથી. માટે આ બંને અયુતસિદ્ધ છે. કેટલીએક પ્રતોમાં ‘ અવિનશ્યત્ ’ એ વિશેષણુ યોજેલું છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જ્યાં સુધી પટ નાશ પામ્યો નથી ત્યાં સુધી તે તાંતૂના આશ્રયથી જ રહે છે. વિનાશાવસ્થામાં માત્ર, એટલે ઉદાહરણ્યું તાંતૂનાશ થયા છતાં પટ એક ક્ષણુ પર્યંત તાંતુવિના રહે છે. પરંતુ તે વિના તાંતુ અને પટ એમનો કોઈવખતે પણ વિયોગ થયેલો હોતો નથી. માટે તે અયુતસિદ્ધ છે. હવે સમવાયનું અસ્તિત્વ માનવા માટે શું પ્રમાણુ છે તેનો વિચાર કરીએ. ‘ નીલોઽઘટઃ ’ એવું આપણને જ્ઞાન થાય છે, અહીં ઘટ એ ગુણી છે અને નીલત્વ એ ગુણુ છે, ઘટ એ વિશેષ્ય છે અને નીલ એ વિશેષણુ છે. નીલ એ વિશેષણુથી વિશિષ્ટ એવા ઘટનું આપણને જ્ઞાન થયેલ છે. એ વિશિષ્ટજ્ઞાન હોવાથી તે માંહેલાં વિશેષણુ અને વિશેષ્ય એમનામાં કાંઈપણ સંબંધ હોવા જોઈએ. એ ખુલ્લું છે. તે વિના વિશિષ્ટજ્ઞાન સંભવશે નહીં. ઉદાહરણ્યું, ‘ આ પુરૂષ દંડવાન્ છે ’ એવી જ્યારે વિશિષ્ટપ્રતિતિ થાય છે ત્યારે દંડ અને પુરૂષ એમનામાં કાંઈપણ સંબંધ હોવાવિના દંડવિશિષ્ટપુરૂષ એવી બુદ્ધિ જ ઉત્પન્ન થશે નહીં. એ ઉપરથી નીલત્વ અને ઘટ એમનામાં કાંઈપણ સંબંધ હોવો જોઈએ એટલું સિદ્ધ થયું. હવે એ સંબંધ કયો હોવો જોઈએ ? તો તે સંયોગ તો હોઈ શકે નહીં. કારણુ કે સંયોગ બેના કિંવા એ પૈકી કોઈપણ એકના કર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ ‘ નીલો ઘટઃ ’ અહીં કર્મ કોઈના પણ વિષે સંભવતું નથી. સંયોગ હોય તો તેનું કોઈ વખતે પણ વિભાગમાં પર્યવસાન થવું જોઈએ, તેવું અહીં થતું નથી, સંયોગ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેવો અહીંનો સંબંધ દેખાતો નથી. અને સંયોગ અનિત્ય હોય છે, તેવો આ નથી. આ કારણથી અહીં સંયોગ એ સંબંધ હોઈ શકતો નથી. તેથી બીજને સંબંધ જે સમવાય તે જ અહીં હોવો જોઈએ એમ ઠરે છે. આ રીતે સમવાયનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. અયુતસિદ્ધિના પાંચ પ્રકાર પૈકી અવયવ અને અવયવિ એક પ્રકાર કહેલ છે. તે પૈકી દ્રવ્યોતું જે સમવાયિ કારણુ તે અવયવ છે અને તે સમવાયિકારણુથી ઉત્પન્ન થનારું જે દ્રવ્ય તે અવયવિ છે. ઉદાહરણ્યું, ઘટ કિંવા પટ એ દ્રવ્ય આપણે લઈએ તો તે દ્રવ્યોતું સમવાયિકારણુ જે કપાલ કિંવા તાંતુ તે અ-

વચન છે. અને તે કપાલથી કિંવા તંત્રી ઉત્પન્ન થનારું દ્રવ્ય જે ઘટ કિંવા ષટ તે અવયવિ છે ॥ ૬૮ ॥

અનાદિઃ સાંતઃ પ્રાગભાવઃ ઉત્પત્તેઃ પૂર્વં કાર્ય-
સ્ય । સાદિરનંતઃ પ્રધ્વંસઃ ઉત્પત્ત્યનંતરં કાર્યસ્ય ।
ત્રૈકાલિકસંસર્ગાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકો ઽત્યંતાભા-
વઃ । યથા ભૂતલે ઘટો નાસ્તીતિ । તાદાત્મ્યસંબંધા-
વચ્છિન્નપ્રતિયોગિતાકો ઽન્યોન્યાભાવઃ । યથા ઘટઃ
પટો ન ભવતીતિ ॥ ૬૯ ॥

પ્રાગભાવ એ અનાદિ અને સાંત હોય છે, અને તે કાર્ય ઉત્પન્ન થવાની પૂર્વે અસ્તિત્વમાં હોય છે. પ્રધ્વંસ એ સાદિ અને અનંત હોય છે, અને તે કાર્યના ઉત્પત્તિ નંતર અસ્તિત્વમાં આવે છે. અત્યંતાભાવ એ ત્રણે કાલમાં અસ્તિત્વમાં હોય છે, અને તેના પ્રતિયોગિ સંસર્ગસંબંધથી અવચ્છિન્ન હોય છે. ‘ભૂતલ ઉપર ઘટ નથી’ એ અત્યંતાભાવનું ઉદાહરણ છે. જેનો પ્રતિયોગિ તાદાત્મ્યસંબંધથી અવચ્છિન્ન હોય છે તે અન્યોન્યાભાવ છે. ‘ઘટ એ પટ નહીં’ એ અન્યોન્યાભાવનું ઉદાહરણ છે ॥ ૬૯ ॥

પ્રાગભાવં લક્ષયતિ । અનાદિરિતિ । આકાશાદાવતિવ્યા-
સિવારણાય સાંત ઇતિ । ઘટાદાવતિવ્યાસિવારણાયનાદિરિતિ ।
પ્રતિયોગિસમવાયિકારણવૃત્તિઃ પ્રતિયોગિજનકો ભવિષ્યતીતિ
વ્યવહારહેતુઃ પ્રાગભાવઃ । પ્રધ્વંસં લક્ષયતિ । સાદિરિતિ । ઘટા-
દાવતિવ્યાસિવારણાયનાંત ઇતિ । આકાશાદાવતિવ્યાસિવારણાય
સાદિરિતિ । પ્રતિયોગિજન્યઃ પ્રતિયોગિસમવાયિકારણવૃત્તિર્ધ્વ-
સ્તવ્યવહારહેતુર્ધ્વંસઃ । અત્યંતાભાવં લક્ષયતિ । ત્રૈકાલિકેતિ ।

અન્યોન્યાભાવેડતિવ્યાપ્તિવારણાય સંસર્ગાવચ્છિન્નેતિ । ધ્વંસપ્રા-
ગભાવયોરતિવ્યાપ્તિવારણાય ત્રૈકાલિકેતિ । અન્યોન્યાભાવં લક્ષ-
યતિ । તાદાત્મ્યેતિ । પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકારોપ્યસંસર્ગભેદાદેક
પ્રતિયોગિકયોરપ્યત્યંતાભાવાન્યોન્યાભાવયોર્વહુત્વમ્ । કેવલદેવ-
દત્તાભાવાદ્દ્યભાવ ઇતિ પ્રતીત્યા વિશિષ્ટાભાવઃ । એકસસ્વે દ્વૌ
નસ્ત ઇતિ પ્રતીત્યા દ્વિત્વાવચ્છિન્નોડભાવઃ । સંયોગસંબંધેન ઘટ-
વતિ સમવાયસંબંધેન ઘટાભાવઃ । તત્તત્ઘટાભાવાત્ઘટત્વાવચ્છિન્ન-
પ્રતિયોગિકસામાન્યાભાવશ્રાતિરિક્તઃ । એવમન્યોન્યાભાવોડપિ ।
ઘટત્વાવચ્છિન્નઃ પટો નાસ્તીતિ વ્યધિકરણધર્માવચ્છિન્નપ્રતિયો-
ગિતાકાભાવો નાંગીક્રિયતે । પટે ઘટત્વં નાસ્તીતિ તસ્યાર્થઃ ।
અતિરિક્તત્વે સ કેવલાન્વર્યા । સામયિકાભાવોડત્યંતાભાવ એવ
સમયવિશેષે પ્રતીયમાનઃ । ઘટાભાવવતિ ઘટાનયનેડત્યંતાભાવ-
સ્યાન્યત્ર ગમનાભાવેડપ્યપ્રતીતેર્ઘટાપસરણે સતિ પ્રતીતેઃ । ભૂતલે
ઘટસંયોગપ્રાગભાવપ્રધ્વંસયોરડત્યંતાભાવપ્રતીતિનિયામકત્વં કલ્પ્ય-
તે । ઘટવતિ તત્સંયોગપ્રાગભાવપ્રધ્વંસયોરસત્ત્વાદત્યંતાભાવસ્યાપ્ર-
તીતિઃ । ઘટાપસરણે ચ સંયોગધ્વંસસત્ત્વાત્પ્રતીતિરિતિ । કેવલા-
ધિકરણાદેવ નાસ્તીતિ વ્યવહારોપપત્તાવભાવો ન પદાર્થોત્તરમિતિ
ગુરવઃ । તન્મ । અભાવાનંગીકારે કેવલ્યસ્ય નિર્વક્તુમશ્ક્યત્વાત્ ।
અભાવાભાવો ભાવ એવ નાતિરિક્તોડનવસ્થાપ્રસંગાત્ । ધ્વંસપ્રા-
ગભાવઃ પ્રાગભાવધ્વંસશ્ચ પ્રતિયોગ્યેવ । અભાવાભાવોડતિરિક્ત
એવ । તૃતીયાભાવસ્ય પ્રથમત્વાન્નાનવસ્થેતિ નવીનાઃ ॥ ૬૯ ॥

ઘટ એ કાર્ય ઉત્પન્ન થવાની પૂર્વે ઘટનો જે અભાવ હોય છે તેને
પ્રાગભાવ કહે છે. એ ઘટાદિકનો પ્રાગભાવ ક્યારે શરૂ થયો એ કહી શકાતું
નથી માટે તેને અનાદિ કહે છે. પરંતુ તે પ્રાગભાવનો અંત ક્યારે થાય

છે એ આપણા જાણવામાં આવે છે. ઘટ ઉત્પન્ન થયો એટલે ઘટપ્રાગભાવનો અંત થાય છે. માટે તે સાંત-અંત સહિત-છે એમ મનાય છે. એમ હોવાથી જે અનાદિ અને સાંત હોય છે તે પ્રાગભાવ છે એવું પ્રાગભાવનું લક્ષણ કરેલું છે. આ લક્ષણમાં સાંત એ પદ ન યોજાયે તો આકાશ એ પણ અનાદિ હોવાથી તેની ઉપર પ્રાગભાવનું લક્ષણ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ આકાશ એ સાંત નથી, તો અનંત છે. માટે સાંત એ પદ યોજવાથી આકાશ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. હવે સાંત એટલું જ કહીએ તો ઘટ એ પણ સાંત હોવાથી તેના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. પરંતુ ઘટ અગર જો કે સાંત છે તો પણ અનાદિ નથી. માટે અનાદિ એ પદ યોજવાથી ઘટ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. વળી પ્રાગભાવ માટે એમ પણ કહી શકાય કે, પ્રાગભાવ એ પ્રતિયોગિસમવાયિકારણવૃત્તિ અને પ્રતિયોગિજનક હોય છે. ઉદાહરણાર્થ, આપણે ઘટનો પ્રાગભાવ લઈએ તો ઘટપ્રાગભાવનો પ્રતિયોગિ જે ઘટ તેનું સમવાયિકારણ જે કપાલ તેમની ઉપર એ ઘટપ્રાગભાવ રહે છે. અને પોતાનો પ્રતિયોગિ જે ઘટ તેનો ઘટપ્રાગભાવ એ જનક હોય છે. કાર્યની ઉત્પત્તિને પ્રાગભાવ એ એક સામાન્યકારણ જોઈએ છે એમ પૂર્વે કહ્યું. તેને અનુસરિને પ્રાગભાવ એ પ્રતિયોગિજનક હોય છે એમ અહીં કહ્યું છે. વળી ‘ એકાદુ’ કાર્ય-ઘટ-ઉત્પન્ન થવાનું છે’ એવો જે આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ તેને પણ પ્રાગભાવ એ જ કારણીભૂત છે. પ્રધ્વંસ એ સાદિ-આદિ સહિત-છત અનંત હોય છે એવું પ્રધ્વંસનું લક્ષણ કરેલું છે. એમાં અનંત એ પદ ન યોજાયે તો ઘટ એ પણ આદિસહિત હોવાથી તેના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થશે. પરંતુ ઘટ અગર જો કે આદિ સહિત છે તો પણ તેને અંત પણ છે, તે અનંત નથી. માટે અનંત એ પદ યોજવાથી તે અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. કેવલ અનંત એટલું જ ધ્વંસનું લક્ષણ કરીએ તો આકાશ પણ અનંત હોવાથી તેના ઉપર અતિવ્યાપ્તિ થશે. પરંતુ આકાશ જો કે અનંત છે તો પણ તે અનાદિ છે, સાદિ નથી. માટે સાદિ એ પદ યોજવાથી આકાશ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. વળી આ ધ્વંસ વિષે એમ કહી શકાય કે તે પ્રતિયોગિજન્ય અને પ્રતિયોગિસમવાયિકારણવૃત્તિ હોય છે. ઉદાહરણાર્થ. આપણે ઘટપ્રધ્વંસ લઈએ, તો તે

ઘટપ્રધ્વંસનો પ્રતિયોગિ જે ઘટ તેનાથી ઘટપ્રધ્વંસ એ ઉત્પન્ન થનારો હોય છે. કારણ કે ઘટ ફેાડીએ એટલે ઘટપ્રધ્વંસ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે ઘટપ્રધ્વંસનો પ્રતિયોગિ જે ઘટ તેનું સમવાયિકારણ જે કપાલ તેના ઉપર એ પ્રધ્વંસ રહે છે. વળી ‘અમુક કાર્ય-ઘટ-ધ્વંસ પામ્યું’ એવો જે આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ તેને પણ એ પ્રધ્વંસ કારણીભૂત હોય છે. હવે મૂલમાં અલંતાભાવનું લક્ષણ આપ્યું છે તે નિષે વિચાર કરીએ. અભાવના મુખ્ય બે વિભાગ છે. એક સંસર્ગાભાવ અને બીજો અન્યોન્યાભાવ. તે પૈકી સંસર્ગાભાવ એટલે સંસર્ગનો અભાવ. સંસર્ગના બે પ્રકાર છે; એક સંયોગ અને બીજો સમવાય. ભૂતલ ઉપર ઘટ છતાં ઘટનો ભૂતલની સાથે થયેલો જે સંસર્ગ તે સંયોગ છે. પરંતુ કપાલદ્વયની સાથે ઘટનો થયેલો જે સંસર્ગ તે સમવાય છે. આ બે પ્રકારના સંસર્ગનો જે અભાવ તેને જ અલંતાભાવ, પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસાભાવ એવાં કારણપરત્વે ત્રણ ભિન્ન ભિન્ન નામો પ્રાપ્ત થયેલાં છે. ભૂતલ ઉપર ઘટના સંસર્ગનો-સંયોગનો-જે અભાવ હોય છે, કિંવા વાયુ ઉપર રૂપના સંસર્ગનો-સમવાયનો-જે અભાવ હોય છે, તેને અલંતાભાવ કહે છે. ઘટ ઉત્પન્ન થવાની પૂર્વે કપાલદ્વય ઉપર જે ઘટના સંસર્ગનો અભાવ હોય છે તેને પ્રાગભાવ કહે છે. અને ઘટ ઉત્પન્ન થયા પછી તેના કપાલદ્વય ઉપર જે ઘટના સંસર્ગનો અભાવ (ઘટ ધ્વંસના લીધે) ઉત્પન્ન થાય છે તેને પ્રધ્વંસાભાવ કહે છે. સારાંશ, અલંતાભાવ, પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસાભાવ આ ત્રણે અભાવમાં સંસર્ગનો અભાવ હોવાથી સંસર્ગાભાવમાં આ ત્રણેનો સમાવેશ થાય છે એ ખુલ્લું છે. સંસર્ગાભાવ એ અભાવનો એક પ્રકાર થયો. પરંતુ અન્યોન્યાભાવ કરીને એ વળી એક પ્રકાર છે. ‘ઘટ ઉપર પટ નથી’ એમ કહીએ તો એ સંસર્ગાભાવ થાય છે. પણ ‘ઘટ એ પટ નથી’ એમ કહીએ તો અહીં સંસર્ગાભાવ થતો નથી. પેહેલા વાક્યમાં ઘટની સાથે પટનો સંયોગરૂપી સંબંધ નથી એમ કહેવાનું છે. પણ બીજામાં ઘટ અને પટ આ એક નહી, તેમનામાં ભેદ છે, તેમનામાં તાદાત્મ્ય નથી, એમ કહેવાનું છે; ઘટ એ અન્ય અને પટ એ અન્ય છે, એમ કહેવાનું છે. માટે પેહેલો સંસર્ગાભાવ છે અને બીજો અન્યોન્યાભાવ છે. પેહેલામાં સંસર્ગસંબંધનો અભાવ હોય છે અને બીજામાં તાદાત્મ્ય

સંબંધનો અભાવ હોય છે. આ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન અભાવના પરસ્પર સંબંધ સ્પષ્ટ પણે જણાયા એટલે હવે અલંતાભાવનું લક્ષણ જણવામાં હરકત પડશે નહીં. ત્રૈકાલિકસંસર્ગાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિક એ હોય છે તે અલંતાભાવ છે એવું અલંતાભાવનું લક્ષણ છે. વાયુ ઉપરનો રૂપાભાવ એ અલંતાભાવનું ઉદાહરણ લઈએ તો અહીં રૂપ એ પ્રતિયોગિ છે. અને તે પ્રતિયોગિ વાયુ ઉપર નથી. એટલે વાયુ ઉપર તેનો સંસર્ગસંબંધ નથી એમ આપણે કહેવાનું છે, વાયુ અને રૂપ એમનામાં તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી એમ આપણે કહેવાનું નથી. માટે સંસર્ગાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિક એમ કહેવાથી તાદાત્મ્યસંબંધાવચ્છિન્નપ્રતિયોગિક જે અન્યોન્યાભાવ છે તેની ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. હવે અન્યોન્યાભાવ ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થઈને એ સંસર્ગાભાવનું ઉદાહરણ થયું. પણ સંસર્ગાભાવ એટલે તેમાં અલંતાભાવ, પ્રાગભાવ, અને પ્રધ્વંસાભાવ આ પ્રાપ્ત તો થાય જ છે. તેથી તે પૈકી છેલ્લાં બેનું નિવારણ કરવું આવશ્યક છે. ને તેથી જ ત્રૈકાલિક એ પદ યોજ્યું છે, પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસાભાવ આ બે કે સંસર્ગાભાવ છે તો પણ તે ત્રૈકાલિક નથી. ઘટપ્રાગભાવ એ ઘટની ઉત્પત્તિના પૂર્વે માત્ર હોય છે અને ઘટપ્રધ્વંસાભાવ એ ઘટ ધ્વંસના નંતર માત્ર હોય છે. પરંતુ વાયુ ઉપરના રૂપના અભાવની વાત તેવી નથી. વાયુ ઉપર રૂપ અમુક વખતે હોય છે અને અમુક વખતે હોતું નથી એમ બિલકુલ છે જ નહીં. તો તે ત્રણે કાલમાં પણ હોતું જ નથી. માટે ત્રૈકાલિક એ પદ યોજવાથી પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસાભાવ એમના ઉપરની અતિવ્યાપ્તિ દૂર થઈને કરેલું લક્ષણ અલંતાભાવને જ માત્ર બરોબર ઘટતું થાય છે. આ વિવેચનમાં આવેલા ઉલ્લેખથી અન્યોન્યાભાવનું પણ સ્વરૂપ લક્ષમાં આવવા જેવું જ છે. તેથી તેના માટે પૃથક્ લખવાનું પ્રયોજન રહ્યું નથી. માત્ર અલંતાભાવ અને અન્યોન્યાભાવ એ બે માંહેલો એક દરેક લક્ષમાં રાખવા જેવો છે તે એ કે વાયુ ઉપર રૂપનો સંસર્ગ છે એમ કોઈ પ્રતિપાદન કરતો હોય તો ત્યાં ‘વાયુ ઉપર રૂપ નથી’ એવી રીતે આપણે જેનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ તે અલંતાભાવ છે; અને ઘટ ઉપર કોઈ પડતો આરોપ કરે તો ‘ઘટ એ પડ નહીં’ એમ આપણે જેનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ તે અન્યોન્યાભાવ છે.

ઘટ ઉપર પટલ એ ધર્મ સ્વભાવતો કોઈ વખતે પણ રહેશે નહીં, યદા-
 કદચિત રહે જ તો તે આરોપના દ્વારથી જ માત્ર રહી શકે. તે આરોપ્ય
 ધર્મનો (ઘટ ઉપરના પટલનો) નિષેધ અન્યોન્યાભાવથી કરેલો હોય છે.
 સારાંશ અસંતાભાવમાં સંસર્ગનો અને અન્યોન્યાભાવમાં આરોપનો નિષેધ
 કરેલો હોય છે. અસંતાભાવ અને અન્યોન્યાભાવ એમના વાસ્તવિક રીતે
 જોતા પેટાભેદ બિલકુલ છે જ નહીં. કારણ કે વાયુ ઉપરના રૂપાભાવનો
 પ્રતિયોગિ રૂપ એ એક હોવાથી તેનો અસંતાભાવ પણ એક જ હોય.
 તેમ જ ' વ્રટઃ પટો ન ' અહીં પણ ઘટ એ એક જ પ્રતિયોગિ હોવાથી
 તેનો અન્યોન્યાભાવ પણ એક જ હોય. તથાપી પ્રતિયોગિ એક જ છતાં
 પણ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક સંસર્ગ અને આરોપ આ ભિન્ન ભિન્ન હશે તો
 તે પ્રમાણે અસંતાભાવ અને અન્યોન્યાભાવ એ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના
 થાય છે. (અહિં-સંસ્કૃતવાક્યમાં-યથાસંખ્ય સંબંધ લગાડવો ઘટતો નથી,
 માટે આરોપ એનો અન્યોન્યાભાવની સાથે અને સંસર્ગ એનો અસંતા-
 ભાવની સાથે સંબંધ લગાડવો જોઈએ.) પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકસંસર્ગ ભિન્ન
 ભિન્ન હશે તો તે પ્રમાણે અસંતાભાવ ભિન્ન ભિન્ન થાય છે. અને પ્રતિયો-
 ગિતાવચ્છેદકઆરોપ ભિન્ન ભિન્ન હશે તો તે પ્રમાણે અન્યોન્યાભાવ ભિન્ન
 ભિન્ન થાય છે. ' ધરમાં દેવદત્ત નથી ' આ સ્થલે દેવદત્ત એ પ્રતિયોગિ છે
 અને તેના વિષે પ્રતિયોગિતા એ ધર્મ રહે છે. પરંતુ એ પ્રતિયોગિતા સા-
 માન્ય પણે થઈ. પણ ' કેવલ દેવદત્ત ધરમાં નથી ' અને ' દંડ વિશિષ્ટ
 દેવદત્ત ધરમાં નથી ' એમ કહેવાનું હોય તો અહીં પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક
 એ ભિન્ન ભિન્ન થયા; એક ' કેવલ દેવદત્તત્વ ' અને બીજું ' દંડ વિશિષ્ટ
 દેવદત્તત્વ. ' અહીં અગર જો કે પ્રતિયોગિદેવદત્ત એ એક જ હશે તો
 પણ જો પ્રમાણે પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક ભિન્ન ભિન્ન હશે તે પ્રમાણે તેમના
 અભાવ પણ ભિન્ન ભિન્ન થવા જોઈએ. એટલે કેવલદેવદત્તાભાવ એનાથી
 દંડવિશિષ્ટદેવદત્તાભાવ એ ભિન્ન માનવો જોઈએ. એનું કારણ એ છે કે
 આ એ અભાવ ભિન્ન છે એમ જો કોઈ કયુલ કરશે નહીં તેમના મત
 પ્રમાણે આપણે ચાલીશું તો તે બંને એક જ છે એમ આપણે માનવું
 જોઈએ. એટલે કેવલદેવદત્તાભાવ અને દંડવિશિષ્ટદેવદત્તાભાવ એ બંને એક
 જ છે એમ પ્રાપ્ત થયું. પણ આ જો એક જ હશે તો કેવલદેવદત્તાભા-

વનો અભાવ-એટલે દેવદત્ત-જ્યાં હશે ત્યાં દંડવિશિષ્ટદેવદત્તાભાવનો પણ અભાવ-એટલે દંડવિશિષ્ટદેવદત્ત-હોવો જ જોઈએ. પરંતુ જ્યાં કેવલદેવદત્ત છે એમ આપણે કહીએ છીએ ત્યાં તેના હાથમાં દંડ નથી એવી આપણને પ્રતીતિ થાય છે. પણ પૂર્વવિચારમાં એમ પ્રાપ્ત થયું છે કે જ્યાં કેવલદેવદત્ત છે ત્યાં દેવદત્તની પાસે દંડ પણ છે, એવો વિરોધ આવે છે. માટે કેવલદેવદત્તાભાવ એનાથી દંડવિશિષ્ટદેવદત્તાભાવ એ ભિન્ન હોવો જ જોઈએ એ સિદ્ધ થયું. ‘ભૂતલ ઉપર ઘટ અને પટ નથી’ એવા સ્થલના અભાવને દ્વિત્વાવચ્છિન્નઅભાવ કહે છે. આ સ્થલે ઘટત્વ, પટત્વ અને ઉભયત્વ એ ત્રણે મળીને એ અભાવના પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક છે. કારણ કે એકાદ સ્થલે કેવલ ઘટ હોય, કેવલ પટ હોય, કિંવા ઘટ પટ વિના ખીજી કોઈ પણ એ વસ્તુઓ હોય તો પણ ત્યાં ‘ઘટપટૌ ન સ્તઃ’ એ દ્વિત્વાવચ્છિન્ન અભાવ સંભવે જ છે. કેવલઘટાભાવમાં અને કેવલપટાભાવમાં કેવલઘટ અને કેવલપટ એ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક હોય છે. પરંતુ દ્વિત્વાવચ્છિન્નાભાવમાં ઘટત્વ, પટત્વ અને ઉભયત્વ એ ત્રણેનો સમુચ્ચય એ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક હોય છે. માટે પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક ભેદના લીધે ઘટાભાવ, પટાભાવ એમનાથી ‘ઘટપટૌ ન સ્તઃ’ એ દ્વિત્વાવચ્છિન્નાભાવ ભિન્ન હોવો જ જોઈએ. એ જ પ્રમાણે સંબંધભેદથી ભિન્ન ભિન્ન અભાવ થાય છે. ‘ભૂતલ ઉપર ઘટ છે’ આ સ્થલે ભૂતલ ઉપર ઘટ સંયોગસંબંધથી છે, સમવાયસંબંધથી નથી. માટે ભૂતલ ઉપર સંયોગસંબંધથી જો કે ઘટ હોય તો પણ સમવાયસંબંધથી ભૂતલ ઉપર ઘટનો અભાવ જ છે એમ કહેવાને હરકત નથી. પરંતુ કદી સંયોગસંબંધથી પણ ભૂતલ ઉપર ઘટ હોતો નથી. એટલે ‘ભૂતલ ઉપર ઘટ નથી’ એવા સ્થલે કદી સમવાય અને કદી સંયોગ એ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદક હોય છે. ને તે તે પ્રમાણે સમવાયસંબંધાવચ્છિન્નઘટાભાવ એ સંયોગસંબંધાવચ્છિન્નઘટાભાવથી ભિન્નતા પામે છે. તેમ જ તે અમુક એક વિશેષઘટનો અભાવ અને ઘટત્વયુક્ત એવા સામાન્યે કરીને કોઈ પણ એક ઘટનો અભાવ એમાં પણ ફરક છે. એ જ પ્રમાણે પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકધર્મભેદથી અન્યોન્યાભાવના પણ અનેક પ્રકાર સંભવી શકશે.

‘ઘટસ્વાવચ્છિન્નઃ પટૌ નાસ્તિ’ એવા સ્વરૂપનો એક વ્યધિકરણ

ધર્માવચ્છિન્ન અભાવ કેટલાએક માને છે. પરંતુ તેનો અમે સ્વીકાર કરતા નથી. કારણ કે પટ ઉપર ઘટત્વ નથી એવો જ એનો અર્થ થાય છે. માટે તે ભિન્ન અભાવ છે એમ માનવાનું કારણ નથી. તે ભિન્ન માનવો જ હોય તો તે કેવલાન્વયિ છે એમ કહેવું જોઈએ. કેવલાન્વયી એટલે અસંતાભાવા-પ્રતિયોગિ એવો અર્થ પૂર્વે (૪૪) કહેલો છે. તેથી પૂર્વોક્ત જેવો વ્યધિકરણ-ધર્માવચ્છિન્ન અભાવ સ્વીકારવામાં કાંઈ અર્થ નથી, કારણ કે એવા અભાવનો અભાવ કહીં પણ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે એ વ્યધિકરણધર્માવચ્છિન્ન અભાવ સર્વ સ્થલે રહી શકશે. સામયિકાભાવ કરિને એક ભિન્ન અભાવ છે એમ કેટલા-એક માને છે. ‘ ભૂતલ ઉપર ઘટ નથી’ એ પૂર્વે અસંતાભાવનું ઉદાહરણ આપેલ છે. પરંતુ ભૂતલ ઉપર ઘટ પ્રત્યક્ષ હશે તે વખતે ઘટાસંતાભાવબુદ્ધિ કેમ ઉત્પન્ન થશે ? તે થવી શક્ય નથી. તો ઘટ ભૂતલ ઉપરથી ઉપાડીને દૂર લઈ જાય એટલે ત્યાં અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને ફરીથી ત્યાં ઘટ લાવી મુક્યો એટલે ત્યાં અભાવનો વિનાશ થાય છે. એવી સ્થિતિ હોવાથી સમયવિશેષે માત્ર ઉત્પન્ન થનારો એ સામયિક અથવા ઉત્પાદવિનાશશાલી કરિને એક જુદો જ અભાવ માનવો એમ કેટલાએકનું કહેવું છે. પણ તે યોગ્ય નથી. કારણ કે તેનો અસંતાભાવમાં જ અંતર્ભાવ થવા જેવો છે. માત્ર એવા સ્થલે જે અસંતાભાવ માનવાનો તેની નિરંતર એક સરખી પ્રતીતિ થાય છે એમ મનાશે નહીં. તો કોઈક સમયવિશેષે તેની પ્રતીતિ થાય છે અને કોઈક સમયવિશેષે અપ્રતીતિ થાય છે એમ માનવું જોઈએ. અહીં એવી કલ્પના છે કે ભૂતલ ઉપર ઘટનો અસંતાભાવ નિરંતર જ હોય છે. હવે જ્યાં ઘટ હોતો નથી ત્યાં ઘટ લાવીએ એટલે ત્યાં પૂર્વે હોનારો ઘટાસંતાભાવ ત્યાંથી ક્યાંક નિકળી જાય છે એમ નથી. તો તેની પ્રતીતિ થતી નથી. અને ફરીથી ત્યાંથી ઘટ લઈ જાય એટલે ત્યાં ઘટાસંતાભાવની પ્રતીતિ થાય છે. માટે આ ઉપરથી એવો નિયમ માનવા જેવો છે કે ભૂતલ અને ઘટ એમના સંયોગનો પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસ એ જ્યારે જ્યારે હોય ત્યારે ત્યારે ઘટાસંતાભાવની પ્રતીતિ થાય છે. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જ્યારે ભૂતલ ઉપર ઘટ હોય છે ત્યારે ભૂતલ અને ઘટ એમના સંયોગનો પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસ એ ત્યાં હોતા નથી. માટે ત્યારે ત્યાં ઘટાસંતાભાવની પ્રતીતિ થતી નથી. પરંતુ ત્યાંથી

ઘટ લઈ જાય એટલે ત્યાં ભૂતલઘટસંયોગધ્વંસ ઉત્પન્ન થાય છે માટે સારે ત્યાં ઘટાભાવતાભાવની પ્રતીતિ થાય છે.

અહીં સુધી અભાવોનાં ભિન્નભિન્ન પ્રકારોનું વિવેચન કર્યું. પરંતુ મી-
માંસકો અભાવને માનતા નથી. મીમાંસકો એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે અ-
ભાવ કરિને કોઈ એક ભિન્ન પદાર્થ માનવાનું પ્રયોજન નથી. કારણ કે
'ભૂતલ ઉપરનો ઘટાભાવ' એટલે એનો અર્થ શું ? તો કેવલભૂતલ. ભૂ-
તલ ઉપર ઘટ નથી એટલે કેવલભૂતલ છે એવો તેનો અર્થ થાય છે.
તેથી કેવલ-ઘટરહિત-અધિકરણ ઉપરથીજ ને અભાવ વિષેનો વ્યવહાર
ઉપપન્ન થઈ શકે છે તો પછી અભાવ એ વળી એક ભિન્ન પદાર્થ શું
કરવા માનવો જોઈએ ! પરંતુ એ મીમાંસકોનું કહેવું યોગ્ય નથી. અ-
નંતઅધિકરણોનો સ્વીકાર કરવા કરતાં અભાવરૂપી એક પદાર્થ સ્વીકાર-
વામાં લાઘવ છે. વળી અભાવ એટલે અધિકરણસ્વરૂપ જ માનીએ તો
જલના વિષે જે ગંધનો અભાવ હોય છે તે પણ જલસ્વરૂપ જ છે એમ
માનવું જોઈએ. હવે, 'યેનેદ્રિયેણ' ઇન્દ્રિય નિયમ પ્રમાણે ગંધનો અભાવ
ગંધઆહક દ્વારાથી જ માત્ર જણાય છે એવો સિદ્ધાંત છે. પરંતુ હવે
ગંધાભાવ એ જલસ્વરૂપ જ હોવાથી રસનાથી જ તેનું ગ્રહણ થઈ પડશે.
વળી તમો કેવલાધિકરણ જે કહો છો તે માટેનું કેવલ્ય એટલે શું તે કહો.
જે કેવલ્ય એટલે ભૂતલસ્વરૂપ એમ હોય તો જ્યારે ભૂતલ ઉપર ઘટ હશે
સારે પણ ત્યાં ઘટ નથી એવી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થશે. કારણ કે ભૂતલ ઉપર
ઘટ હશે તો પણ ભૂતલસ્વરૂપ એ નિરંતર કાયમ જ હોવાનું. ને ભૂતલ-
સ્વરૂપ એટલે જ કેવલ્ય છે. અને જ્યાં કેવલ્ય હોય છે ત્યાં ઘટાભાવ હોય
છે એમ તમો કહો છો. એ ઉપરથી ઘટ છતાં પણ ઘટ નથી એવી બુદ્ધિ
ઉત્પન્ન થશે એ ખુલ્લું છે. હવે જો કેવલ્ય એટલે ઘટાભાવવત્ત્વ એમ જ
જો તમો કહેશો તો જે ભિન્ન અભાવ માનવો નહીં એમ તમો કહેતા
હતા તે તમોએ જ સ્વીકાર્યા જેવું થયું. આ રીતે કેવલ્ય એ શું છે એનું
નિર્વચન જ તમોને કરતાં આવડતું નથી. માટે અભાવ એ ભિન્ન પદાર્થ
માનવો જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. પણ એ ઉપર ફરિથી મીમાંસકો એમ
કહે છે કે અભાવ એ ભિન્ન પદાર્થ માનીએ એટલે અભાવનો અભાવ એ
પણ ભિન્ન પદાર્થ માનવો જોઈએ. ને પછી તે અભાવનો અભાવ એ ભિન્ન

પદાર્થ માનવો જોઈએ. પણ એમ તમો માનશો તો અનવસ્થાનો દોષ તમારા ઉપર આવશે. આ ઉપર નૈયાયિકો એવું પ્રત્યુત્તર આપે છે કે, એ અનવસ્થાનો દોષ આવે છે માટે તે નિવારણ કરવા સાફ અમો એમ જ માનીએ છીએ કે અભાવનો અભાવ એ કાંઈ ભિન્ન પદાર્થ નથી, તો અભાવનો અભાવ એટલે ભાવ છે. ઉદાહરણાર્થ, ઘટાભાવનો ભૂતલ ઉપર અભાવ છે એનો અર્થ ભૂતલ ઉપર ઘટ-ભાવ-છે એવો જ થાય છે. એ અસંતાંભાવનું ઉદાહરણ થયું. પણ જેમ ઘટાસંતાંભાવનો અભાવ એટલે ઘટ, તેજ પ્રમાણે ઘટપ્રધ્વંસાભાવનો અને ઘટપ્રાગભાવનો અભાવ એટલે ભાવરૂપી ઘટ એવો જ અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે. કારણ કે ઘટપ્રધ્વંસનો અભાવ એ માંહેલો અભાવ એટલે પ્રાગભાવ જ લેવો જોઈએ. કારણ કે ધ્વંસનો ધ્વંસ કિંવા અસંતાંભાવ સંભવતો નથી. અને ઘટધ્વંસનો પ્રાગભાવ એટલે ઘટ કુટવાના પૂર્વની ઘટની સ્થિતિ એટલે આખો ઘટ છે. તેમજ ઘટપ્રાગભાવનો અભાવ અહીં અભાવ એટલે ધ્વંસ જ લેવો જોઈએ. કારણ કે પ્રાગભાવનો પ્રાગભાવ કિંવા અસંતાંભાવ સંભવતો નથી. અને ઘટપ્રાગભાવનો ધ્વંસ એટલે સંપૂર્ણ ઉત્પન્ન થયેલો ઘટ. એમ હોવાથી અભાવનો અભાવ એટલે ભાવ એમ જ કહેવું સિદ્ધ થયું. પરંતુ એ પ્રાચીન નૈયાયિકોનું મત છે. નવીન નૈયાયિકોનું એવું મત છે કે અભાવનો અભાવ એ અતિરિક્ત જ છે. પરંતુ [૧] અભાવના [૨] અભાવનો [૩] અભાવ એ જે ત્રીજો અભાવ તે માત્ર પેહેલા અભાવની સાથે એક રૂપ છે. અને એમ જ માનીને અનવસ્થા દોષ દૂર કરવો. કારણ કે પ્રાચીનોનું મત બરોબર નથી. કારણ કે ‘ આ ભૂતલ ઉપર ઘટાભાવ નથી ’ એવું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન આપણને થાય તો એ અભાવનું પ્રત્યક્ષ હોવાથી તે વિશેષણવિશેષ્યભાવસનિકર્ષથી જ થવું જોઈએ. પણ ઘટાભાવનો અભાવ એટલે ઘટ એમ પ્રાચીનોના મતે અર્થ હોવાથી ઘટનું પ્રત્યક્ષ ચક્ષુથી જ થવું જોઈએ. ને તે તેમ ન થતાં વિશેષણ વિશેષ્યભાવસનિકર્ષથી થયું તો તે અમાત્મક હોવું જોઈએ, એવો દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પ્રાચીનમત ગ્રાહ્ય નથી એમ નવીનોનું કહેવું છે ॥ ૬૯ ॥

सर्वेषां पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वंतर्भावात्सर्वैव
पदार्था इति सिद्धम् ॥ ७० ॥

સર્વ જોડલા કાંઈ પદાર્થ છે તેમનો કાંઈના કાંઈપણ અગ્રા-
એ કહેલા પદાર્થમાંજ અંતર્ભાવ થતો હોવાથી સાત જ પદાર્થ
છે એ સિદ્ધ થયું. ॥ ૭૦ ॥

નનુ પ્રમાણપ્રમેયસંશયપ્રયોજનદૃષ્ટાંતસિદ્ધાંતાવયવતર્કનિર્ણ-
યવાદજલ્પવિતંડાદેત્વાભાસચ્છલજાતિનિગ્રહસ્થાનાનાં તત્ત્વજ્ઞા-
નાન્નિઃશ્રેયસાધિગમ ઇતિ ન્યાયશાસ્ત્રે પોઢશપદાર્થાનામુક્તત્વાત્ક-
થં સપ્તૈવેત્યત આહ । સર્વેષામિતિ । સર્વેષાં સપ્તસ્વેવાંતર્ભાવ ઇત્યર્થઃ ।
આત્મશરીરોદ્રિયાર્થમનોબુદ્ધિપ્રવૃત્તિદોષપ્રેત્યભાવફલદુઃસ્વાપવર્ગા-
સ્તુ પ્રમેયમિતિ દ્વાદશવિધં પ્રમેયમ્ । પ્રવૃત્તિર્ધર્માધર્મૌ । રાગદ્વેષ-
મોહા દોષઃ । રાગ ઇચ્છા । દ્વેષો મન્યુઃ । મોહઃ શરીરાદાવાત્મ-
ભ્રમઃ । પ્રેત્યભાવો મરણમ્ । ફલં ભોગઃ । અપવર્ગો મોક્ષઃ । સ ચ
સ્વસમાનાધિકરણદુઃસ્વપ્રાગભાવાસમાનકાલીનો દુઃસ્વધ્વંસઃ ।
પ્રયોજનં સુખં દુઃસ્વહાનિશ્ચ । દૃષ્ટાંતો મહાનસાદિઃ । પ્રામાણિ-
કત્વેનાભ્યુપગતોઽર્થઃસિદ્ધાંતઃ । નિર્ણયે નિશ્ચયઃ પ્રમાણફલમ્ ।
તત્ત્વબુદ્ધિસ્રોઃ કથા વાદઃ । ઉભયસાધનવતી વિજિગીષુકથા
જલ્પઃ । સ્વપક્ષસ્થાપનહીના વિતંડા । કથા નામ નાનાવત્કૃત્કપૂ-
ર્વોત્તરપક્ષવાક્યસંદર્ભઃ । અભિપ્રાયાંતરેણ પ્રયુક્તસ્યાર્થાંતરં પ્રક-
લ્પ્ય દૂષણં છલમ્ । અસદુત્તરં જાતિઃ । સાધર્મ્યવૈધર્મ્યોત્કર્ષા-
પર્કર્ષવર્ણ્યાવર્ણ્યવિકલ્પસાધ્યપ્રાપ્ત્યપ્રાપ્તિપ્રસંગપ્રતિદૃષ્ટાંતાનુત્પત્તિ-
સંશયપ્રકરણાદેત્વર્થાપત્યવિશેષોપપત્યુપલબ્ધ્યનુપલબ્ધિનિત્યાનિ
ત્યકાર્યસમાજાતયઃ । વાદિનોઽપજયદેતુનિગ્રહસ્થાનમ્ । પ્રતિજ્ઞા-
હાનિઃપ્રતિજ્ઞાંતરં પ્રતિજ્ઞાવિરોધઃપ્રતિજ્ઞાસંન્યાસો દેત્વંતરમર્થાંતરં
નિર્રર્થકમવિજ્ઞાતાર્થમપાર્થકમપ્રાપ્તકાલં ન્યૂનમાધિકં પુનરુક્તમન-
નુભાષણમજ્ઞાનમપ્રતિભા વિશેષો મતાનુજ્ઞા પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણં નિ-

रनुयोज्यानुयोगोऽपसिद्धातो हेत्वाभासश्च निग्रहस्थानानि । शेषं
 सुगमम् । ननु करतलानलसंयोगे सत्यपि प्रतिबंधके सति दाहा-
 नुत्पत्तेःशक्तिः पदार्थांतरमिति चेन्न । प्रतिबंधकाभावस्य कार्यमात्रे
 कारणत्वेन शक्तेरनुपयोगात् । कारणस्यैव शक्तिपदार्थत्वात् ।
 ननु भस्मादिना कांस्यादौ शुद्धिदर्शनादाधेयशक्तिरंगीकार्येति
 चेन्न । भस्मादिसंयोगसमानकालीनास्पृश्यस्पर्शप्रतियोगिकयाव-
 दभावसहितभस्मादिसंयोगध्वंसस्य शुद्धिपदार्थत्वात् । स्वत्वमपिन
 पदार्थांतरम् । यथेष्टविनियोगयोग्यत्वस्य स्वत्वस्वरूपत्वात् ।
 तदवच्छेदकं च प्रतिग्रहादिलब्धत्वमेवेति ।

अथ विधिर्निरूप्यते । प्रयत्नजनकचिकीर्षाजनकज्ञानविष-
 योविधिः । तत्प्रतिपादको लिङादिर्वा । कृत्यसाध्ये प्रवृत्त्येद-
 र्शनात्कृतिसाध्यताज्ञानं प्रवर्तकम् । न च विषभक्षणादौ प्रवृत्ति-
 प्रसंगः । इष्टसाधनतालिंगककृतिसाध्यताज्ञानस्य काम्यस्थले
 नित्यनैमित्तिकस्थले च विहितकालजीवित्वनिमित्तकज्ञानजन्य-
 स्यैव प्रवर्तकत्वात् । न चाननुगमः । स्वविशेषणवत्ताप्रतिसंधा-
 नजन्यत्वस्यानुगतत्वादिति गुरवः । तन्न । लाघवेन कृतिसा-
 ध्येष्टसाधनताज्ञानस्यैव चिकीर्षाद्वारा प्रयत्नजनकत्वात् । न च
 नित्ये इष्टसाधनत्वाभावादप्रवृत्तिप्रसंगः । तत्रापि प्रत्यवायपरिहा-
 रस्य पापक्षयस्य च फलत्वकल्पनात् । तस्मात्कृतिसाध्येष्टसाध-
 नत्वमेव लिङाद्यर्थः । ननु 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'
 इत्यत्र लिङा स्वर्गसाधनकार्यं प्रतीयते । यागस्याशुविनाशिनः
 कालांतरभाविस्वर्गसाधनत्वायोगात्तद्योग्यं स्थायिकार्यमपूर्वमेव
 लिङाद्यर्थः । कार्यं कृतिसाध्यं कृतेः सविषयत्वात् । विषयाकां-
 क्षायां यागोविषयत्वेनान्वेति । कस्य कार्यमिति नियोज्याकां-

क्षायां स्वर्गकामपदं नियोज्यपरतयान्वेति । कार्यबोद्धा नियोज्यः । तेन ज्योतिष्टोमनामकयागविषयकं स्वर्गकामस्य कार्यमिति वाक्यार्थः संपद्यते । वैदिकलिङ्गत्वात् । ‘यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्’ इति नित्यवाक्येऽप्यपूर्वमेव वाच्यं कल्प्यते । ‘आरोग्यकामो भैषजपानं कुर्यात्’ इत्यादौ लौकिकङःक्रियाकार्ये लक्षणेति चेन्न । यागस्याप्ययोग्यतानिश्चयाभावेन साधनतया प्रतीत्यनंतरं तन्निर्वाहार्थमवांतरव्यापारतयापूर्वकल्पनात् । कीर्तनादिना नाशश्रुतेन यागध्वंसो व्यापारः । लोकव्युत्पत्तिबलात्क्रियायामेव कृतिसाध्येष्टसाधनत्वं लिङ्गा बोध्यत इति लिङ्गत्वेन रूपेण विध्यर्थत्वमाख्यातत्वेन प्रयत्नार्थकत्वम् । पचति पाकं करोतीति विवरणदर्शनात् । किं करोतीति प्रश्ने पचतीत्युत्तराच्चख्यातस्य प्रयत्नार्थकत्वनिश्चयात् । रथो गच्छतीत्यादावनुकूलव्यापारे लक्षणा । ‘देवदत्तः पचति तंडुलान्, देवदत्तेन पच्यते तंडुलः’ इत्यत्र कर्तृकर्मणोर्नाख्यातार्थत्वम् । किंतु तद्वैकत्वादीनामेव । तयोराक्षेपादेव लाभः । प्रजयतीत्यादौ धातोरेव प्रकर्षे शक्तिः । उपसर्गाणां द्योतकत्वमेव न तत्र शक्तिरस्ति ।

पदार्थज्ञानस्य परमं प्रयोजनं मोक्षः । तथाहि । ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यसितव्यः’ इति श्रुत्या श्रवणादीनामात्मसाक्षात्कारहेतुत्वबोधनात् । श्रुत्या देहादिविलक्षणात्मज्ञाने सत्त्वप्यसंभावनानिवृत्तेर्युक्त्यनुसंधानरूपमननसाध्यत्वात्मनोपयोगिपदार्थनिरूपणद्वारा शास्त्रस्यापि मोक्षोपयोगः । तदनंतरं श्रुत्युपदिष्टयोगविधिना निदिध्यासने कृते तदनंतरं देहादिविलक्षणात्मसाक्षात्कारे सति देहादावहमभिमानरूपमिध्याज्ञाननाशे सति दोषाभावात्प्रवृत्त्यभावे धर्माधर्मयोरभावाज्जन्मा-

ભાવે પૂર્વધર્માધર્મયોરનુભવેન નાશો ચરમદુઃસ્વધ્વંસલક્ષણો મોક્ષો જાયતે । જ્ઞાનમેવ મોક્ષસાધનં મિથ્યાજ્ઞાનનિવૃત્તેર્જ્ઞાનમાત્રસાધ્યત્વાત્ । ‘ તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યપંથા વિદ્યતેડયનાય ’ इति साधनान्तरनिषेधाच्च । ननु ‘ तत्प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्म चोक्तं मशमुने ’ इति कर्मणोऽपि मोकससाधनत्वस्मरणाज्ज्ञानकर्मणोः समुच्चय इति चेन्न । नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् । ज्ञानं च विमलीकुर्वन्नभ्यासेन च पाचयेत् । अभ्यासात्पक्वविज्ञाने कैवल्यं लभते नरः ’ इत्यादिना कर्मणो ज्ञानसाधनत्वप्रतिपादनात् । ज्ञानद्वारैव मोकससाधनं न साक्षात् । तस्मात्पदार्थज्ञानस्य मोकः परमं प्रयोजनमिति सर्वं रमणीयम् ॥ ७० ॥

‘ પ્રમાણપ્રમેયસંશયપ્રયોજનદૃષ્ટાંતસિદ્ધાંતાવયવતર્કનિર્ણયવાદ-જલ્પવિતંડાહેત્વાભાસચ્છલજાતિનિગ્રહસ્થાનાનાં તત્ત્વજ્ઞાનાન્નિઃશ્રેય-સાધિગમ इति—પ્રમાણુ, પ્રમેય, સંશય, પ્રયોજન, દૃષ્ટાંત, સિદ્ધાંત, અવયવ, તર્ક, નિર્ણય, વાદ, જલ્પ, વિતંડા, હેત્વાભાસ, છત્ર, જાતિ, અને નિગ્રહસ્થાન, એમના તત્ત્વના જ્ઞાનથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે ’ એવું ન્યાય-શાસ્ત્રનું પ્રથમ સૂત્ર છે. ને એમાં સોળ પદાર્થ કહેલા છતાં તેમાં સાત જ પદાર્થ છે એમ કહો છો એ કેમ ઘટે એવી શંકા કોઈને થશે માટે મૂલમાં એમ કહ્યું છે કે સર્વપદાર્થોનો એ સાતમાં જ અંતર્ભાવ થાય છે. હવે સૂત્રોક્ત સોળ પદાર્થ અને તેમના પેટાભેદ એમનો અહીં કહેલા સમ પદાર્થમાં કોનો ક્યાં અને કેમ અંતર્ભાવ કરવો તે જોઈએ. તે પૈકી પેટે-લો જે પ્રમાણ તેનો ઉલ્લેખ આપણા પૂર્વના (એટલે સમપદાર્થવાદી વૈશેષિકના મતાનુસારે કરેલા) વિવેચનમાં આવેલો જ છે. માટે તે ઉપરથી પ્રલક્ષપ્રમાણનો, એટલે ઇન્દ્રિયનો, પૃથિવી એ દ્રવ્યમાં અને અનુમાનાદિકનો બુદ્ધિ એ શુણ્ણમાં સમાવેશ થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. તેના આગળનો પદાર્થ પ્રમેય. તેના બાર પેટાભેદ છે. તે આ પ્રમાણે; આત્મા, શરીર, ઇન્દ્રિય, અર્થ, બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તિ, દોષ, પ્રેક્ષભાવ, ફલ, દુઃખ અને અપવર્ગ, એ પૈકી

આત્મા, શરીર, અને ઈન્દ્રિય એમનો દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. અર્થ એટલે પૃથિવીઆદિક વસ્તુ. એવો તેનો અર્થ હોવાથી તેનો પણ દ્રવ્યમાંજ સમાવેશ થાય છે. ખુદ્ધિ એ ગુણ છે. રાગ, દ્વેષ અને મોહ આ દોષ છે. એ પૈકી રાગ એટલે ઈચ્છા, માટે તે ગુણ છે. દ્વેષ (મન્યુ, ક્રોધ) એ ગુણ છે એમ આપણામાં કહેલ છે જ. અને મોહ એટલે શરીર એ જ આત્મા છે એવા પ્રકારનો જે ભ્રમ ઉત્પન્ન થયેલ હોય છે તે. ભ્રમનો ખુદ્ધિ એ ગુણમાં અંતર્ભાવ થાય છે. દોષના આગળનો પ્રમેય પ્રેલભાવ છે. પ્રેલભાવ એટલે મરણ. કીંવા ‘ પ્રેલ ’ એન ‘ ભાવ ’ આ બંને પદ ઉપર લક્ષ દઇને અર્થ કરીએ તો ‘ મરીને અવતરવું ’ એવો તેનો અર્થ થાય છે. હવે મરણ એટલે પ્રાણ અને શરીર એમના સંયોગનો છેલ્લો ધ્વંસ છે. માટે મરણ એ અભાવ છે. અને જનન એટલે પ્રાણ અને શરીર એમનો પેહેલો સંયોગ છે. માટે જનનનો સંયોગ એ ગુણમાં અંતર્ભાવ થાય છે. પ્રેલભાવના આગળનું પ્રમેય ફલ છે. ફલ એટલે ભોગ. ભોગ એટલે સુખદુઃખ-સાક્ષાત્કાર. માટે ફલ એનો ગુણમાં અંતર્ભાવ થાય છે. અપવર્ગ એટલે મોક્ષ. મોક્ષ એટલે દુઃખધ્વંસ. માટે અપવર્ગનો અભાવમાં અંતર્ભાવ થાય છે. મોક્ષનું લક્ષણ ‘ સ્વસમાનાધિકરણદુઃસ્વપ્રાગભાવાસમાનકાલીન-દુઃસ્વધ્વંસ ’ એવું કરેલું છે. દુઃસ્વધ્વંસ એટલે મોક્ષ એટલું જ જે લક્ષણ કરીએ તો તે યોગ્ય થશે નહીં. કારણ કે કોઇનો દુખતો પગ સારો થાય તો ત્યાં તેના દુઃખનો ધ્વંસ થયેલ હોય છે, માટે તે પણ મુક્ત થયો એમ પ્રાપ્ત થશે. પણ આપણે એવાને મુક્ત કહેતા નથી. તો જેના વર્તમાનકાલીન દુઃખોનો નાશ થયેલ છે એટલું જ નહીં, તો જેને ભવિષ્યત્ કાલમાં પણ દુઃખ થવાનો સંભવ નથી તે મુક્ત છે, એમ આપણે કહીએ છીએ. એ જ અર્થ દુઃસ્વપ્રાગભાવાસમાનકાલીનદુઃસ્વધ્વંસ એના યોગથી દર્શિત કરેલ છે. દુઃસ્વપ્રાગભાવ એટલે ભવિષ્યત્ કાલમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ. જેનો દુખતો પગ સારો થાય છે તેનો દુઃખધ્વંસ થાય છે ખરો પણ હવે પછી તેને કોઈ વખતે પણ દુઃખ પ્રાપ્ત થશે નહીં એમ ખિલકુલ હોતું નથી. એટલે ભવિષ્યત્ કાલમાં દુઃખ થવાનો સંભવ છતાં વર્તમાન કાલીન તેનું દુઃખ ગયું છે એટલે જ તેનો અર્થ થાય છે. અર્થાત્ તેનો દુઃખધ્વંસ દુઃખપ્રાગભાવસમાનકાલીન છે.

પરંતુ જે મુક્ત હોય છે તેને ભવિષ્યત્ કાલમાં પણ દુઃખ થવાનો સંભવ હોતો નથી. માટે તેનો દુઃખધ્વંસ દુઃખપ્રાગભાવાસમાનકાલીન હોય છે એ ખુટલું છે. માટે સંસારકાલીન દુઃખધ્વંસ ઉપર પ્રાપ્ત થનારી અતિ-વ્યાપ્તિ દુઃખપ્રાગભાવાસમાનકાલીન એ વિશેષણ યોગ્યવાથી દૂર થાય છે. તેથી હવે ‘**દુઃખપ્રાગભાવાસમાનકાલીનદુઃખધ્વંસ**’ એટલું મોક્ષનું લક્ષણ તૈયાર થયું. હવે એ લક્ષણ ખરોખર છે કે નહીં એ જાણવા સાર વામદેવ, શુક, ઇલાદિકને જે મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો છે તેના ઉપર આ ઘટે છે કે નહીં તે આપણે તપાસીએ. વામદેવાદિકને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો છે તેથી તેમના દુઃખનો ધ્વંસ થયો જ હોવો જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ તે દુઃખધ્વંસ દુઃખપ્રાગભાવાસમાનકાલીન નથી. કારણ કે મુક્ત નહીં થયેલા એવા જે આપણે તેમને દુઃખપ્રાગભાવ છે જ. કારણ કે આપણને ભવિષ્યત્ કાલમાં દુઃખો ભોગવાનો સંભવ છે. અને આપણા વિષે દુઃખપ્રાગભાવ છતાં તે જ વખતે વામદેવાદિકના વિષે દુઃખધ્વંસ છે. એટલે તેમનો દુઃખધ્વંસ દુઃખપ્રાગભાવાસમાનકાલીન નથી. માટે તેમના મોક્ષ ઉપર મોક્ષનું લક્ષણ ઘટતું નથી એમ થયું. આ અવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સાર ‘**સ્વસમાનાધિકરણ**’ એ પ્રાગભાવને વિશેષણ લગાડતું જોઈએ. એટલે તે અવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. કારણ કે જેના દુઃખોનો ધ્વંસ થવાનો છે તેના જ વિષે દુઃખપ્રાગભાવ ન હોવો જોઈએ એટલે થયું. ઇતર સ્થલે તે હોય તો પણ હરકત નથી. પૂર્વોક્ત વાક્યમાં આપણે દુઃખધ્વંસ માત્ર વામદેવાદિકના વિષેનો લીધો અને દુઃખપ્રાગભાવ આપણા જેવા વિષેનો લીધો. તેના લીધે અવ્યાપ્તિ આવતી હતી. વામદેવાદિકના વિષેનો દુઃખધ્વંસ લીધો તો તેમના જ વિષેનો દુઃખપ્રાગભાવ પણ લેવો જોઈએ. તેમના વિષે તો તે છે જ નહીં. માટે વામદેવાદિકના મોક્ષ ઉપર હવે ‘**સ્વસમાનાધિકરણદુઃખપ્રાગભાવાસમાનકાલીનદુઃખધ્વંસ**’ એ લક્ષણનો અન્યથ થઈ શકે છે, ને તે ખરોખર છે એમ ઠરે છે. અહીં સુધી ખાર પ્રમેયનો અંતર્ભાવ ક્યાં કરવો એ કહ્યું. હવે પ્રમેયના આગળનો પદાર્થ સંશય. એ તો આપણામાં આવેલો જ છે. તેના આગળનો પદાર્થ પ્રયોજન, એનો અંતર્ભાવ ઉક્ત પદાર્થોમાં કરી શકાય એટલા માટે તેનો અર્થ એ છે કે સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખપરિહાર એ પ્રયોજન છે. મહાનસાદિક એ દ્રષ્ટાંત છે.

પ્રામાણિક અથવા ખરી કહેલી જે વાત તે સિદ્ધાંત છે. અવયવ એટલે અનુમાનવાક્યમાંહેલા પ્રતિજ્ઞાદિક પાંચ અવયવ. તર્કનું નિરૂપણ પૂર્વે કરેલું જ છે. નિર્ણય એટલે નિશ્ચય. એક પક્ષનું એક કહેવું હોય ને બીજા પક્ષનું બીજું કહેવું હોય; તેમાંથી સત્યનું અવધારણ કરવું તે નિર્ણય છે; ને એ જ પ્રમાણેનું ફલ છે. તત્ત્વ બાણુવાની ઇચ્છા જેમના મનમાં છે એવા જે એ પૂર્વપક્ષી અને ઉત્તરપક્ષી તેમનું જે સંભાષણ તે વાદ છે. પોતાના પક્ષનું સ્થાપન અને બીજાના પક્ષનું નિરાકરણ એવાં ઉભય સાધનોથી યુક્ત એવી પોતાના પ્રતિપક્ષી ઉપર જીત મેળવવાની ઇચ્છા કરનારા વિજીગીયુની જે કથા-પ્રતિપાદન-તે જીલ્લ છે. જેમાં બીજા ઉપર જીત મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે ને તે માટે પ્રતિપક્ષનું ખંડન કરેલું હોય છે, પરંતુ પોતાનો પક્ષ સ્થાપન કરેલો હોતો નથી, એવી જે કથા તે વિતંડા છે. એક પૂર્વપક્ષ કરે અને બીજો તેનું સમાધાન કહે એવા પ્રકારે અનેક વક્તાઓ જેમાં બોલતાં હોય છે એવા વાક્યસમૂહને કથા કહે છે. હેત્વાભાસ પૂર્વે કહેલા જ છે. કોઈ પુરૂષ એક અભિપ્રાયથી કાંઈ બોલતાં સાં ભિન્ન અર્થની કલ્પના કરીને તેના બોલવા ઉપર દૂપણ લાવવું તે છલ છે. ઉદાહરણાર્થ, દેવદત્તે નવો ધાબળો લીધો છે એવા અર્થનું 'નવકંબલો દેવદત્તઃ' એવું વાક્ય કોઈએ યોજ્યાં છતાં, નવ ધાબળા દેવદત્તના પાસે છે એવો તેનો જીદ્દો જ અર્થ કલ્પીને, જો કોઈ એવો દોષ આપે કે દેવદત્ત એટલો બહો ગરીબ છે કે તેના પાસે એક પણ ધાબળો થયે નહી, તો નવ ક્યાંથી હોય, માટે નવકંબલો દેવદત્તઃ એ જે તમે કહ્યું તે ખોટું છે; તો એવા સ્થલે એ છલ છે. અસત્ એટલે ખોટું, ભૂલ ભરેલું, પોતાના પક્ષનું વ્યાધાતક, એવું જે ઉત્તર તેને જાતિ કહે છે. એ એવીસ પ્રકારની છે. તે આ પ્રમાણે; સાધર્મ્યસમા ૧, વૈધર્મ્યસમા ૨, ઉત્કર્ષસમા ૩, અપકર્ષસમા ૪, વર્ણ્યસમા ૫, અવર્ણ્યસમા ૬, વિકલ્પસમા ૭, સાધ્યસમા ૮, પ્રાપ્તિસમા ૯, અપ્રાપ્તિસમા ૧૦, પ્રસંગસમા ૧૧, પ્રતિદષ્ટાંતસમા ૧૨, અનુત્પત્તિસમા ૧૩, સંશયસમા ૧૪, પ્રકરણસમા ૧૫, અહેતુસમા ૧૬, અર્થાપત્તિસમા ૧૭, અવિશેષસમા ૧૮, ઉપપત્તિસમા ૧૯, ઉપલબ્ધિસમા ૨૦, અનુપલબ્ધિસમા ૨૧, નિલસમા ૨૨, અનિલસમા ૨૩ અને કાર્યસમા ૨૪ (જેમના સવિસ્તર વિવેચન માટે ન્યાયદર્શન ઉ-

પરંતુ વાત્સાયનભાષ્ય જુઓ). વાદીના પરાજયને કારણીભૂત થનાર જે હોય છે તે નિગ્રહસ્થાન છે. તેના બાવીસ પ્રકાર છે. તે આ પ્રમાણે: પ્રતિજ્ઞાહાની ૧, પ્રતિજ્ઞાંતર ૨, પ્રતિજ્ઞાવિરોધ ૩, પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ ૪, હેત્વં-તર ૫, અર્થાંતર ૬, નિરર્થક ૭, અવિજ્ઞાતાર્થ ૮, અપાર્થક ૯, અપ્રાપ્તકાલ ૧૦, ન્યૂન ૧૧, અધિક ૧૨, પુનરૂક્ત ૧૩, અનુભાષણ ૧૪, અજ્ઞાન ૧૫, અપ્રતિભા ૧૬, વિક્ષેપ ૧૭, મતાનુસાર ૧૮, પર્યંતુયોજ્યોપેક્ષણ ૧૯, નિર-નુયોજ્યોનુયોગ ૨૦, અપસિદ્ધાંત ૨૧ અને હેત્વાભાસ ૨૨ (એમના સ-વિસ્તર વિવેચન માટે વાત્સાયનભાષ્ય જુઓ).

આ પ્રમાણે પૂર્વોક્ત ન્યાયસૂત્ર માહેલાં સોળ પદાર્થોનો અંતર્ભાવ સમપદાર્થમાં થતો હોવાથી સાત જ પદાર્થ છે એમ કહ્યું. પરંતુ આ ઉપર ફરીથી મીમાંસકો એવી શંકા કરે છે કે શક્તિ કરિને એક ભિન્ન પદાર્થ છે. તેથી પદાર્થ સાત જ છે એમ તમારાથી કહેવાશે નહીં. તેઓનું મત એવું છે કે, હાથેળીમાં અગ્નિ લીધેલો છતાં પણ આપણી પાસે મણી હોય તો હાથ દાઝતો નથી. માટે મણીના વિષે પ્રતિબંધકતા રહે છે એમ આપણે કહીએ છીએ. એ પ્રતિબંધકતા, અગ્નિ વિષે દાહાનુકૂલશક્તિ છે એમ માનીએ તોજ, આપણાથી અગિકારાશે. કારણ કે પ્રતિબંધકતા તે શું ? તો તે કાર્યાનુકૂલશક્તિવિધટકત્વ છે. તેથી શક્તિ માનીએ નહીં તો પ્રતિબંધકતા માની શકાશે નહીં. પણ પ્રતિબંધકતા તો આપણે માનીએ છીએ. તેથી શક્તિ પણ માનવી જ જોઈએ. એવી રીતે અગ્નિ વિષે દાહાનુકૂલ એવી કોઈ શક્તિ હોય છે એ સિદ્ધ થાય છે. અને તે શક્તિનો ઉક્ત પદાર્થોમાં અંતર્ભાવ થતો નથી. માટે શક્તિ એ ભિન્ન પદાર્થ છે. એમ પ્રાપ્ત થતાં નૈયાયિકો કહે છે કે કાર્યાનુકૂલ (અગ્નિમાં દાહાનુકૂલ) શક્તિ કરીને જે તમો ભિન્ન માનો છો તે માનવાનું કાંઈ કારણ નથી. કારણ કે કોઈપણ કાર્ય ઉત્પન્ન થવાને તેના પ્રતિબંધકનો અભાવ હોય એટલે થયું. ને એમ હોય એટલે પછી ભિન્ન શક્તિ માનવાનો કાંઈપણ ઉપયોગ નથી. કેમકે શક્તિ એટલે કારણ એ જ અર્થ છે, બીજો કાંઈ અર્થ નથી. હવે બીજી એવી શંકા છે કે એકાદ કાંસાના પાત્રને અભડાટ થાય તો તે ભોજનને અયોગ્ય થાય છે. ને જે શુદ્ધકાંસ્યપાત્ર હોય તે જ ભોજનના યોગ્ય હોય છે. હવે એ જ કાંસ્યપાત્રમાં શુદ્ધપાણું હોય છે તેનો

અસ્પૃશ્યસ્પર્શથી નાશ થાય છે. ને તે પાત્ર ભસ્મથી ઉટકિએ એટલે ફરિથી તે શુદ્ધપણું ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી ભસ્મવડે કાંસ્યપાત્ર ઉટકતાં તેના વિષે શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે આ શુદ્ધિરૂપી એક આધેયશક્તિ ભિન્ન માનવી જ નોંધએ. પરંતુ એ ઉપર નૈયાયિકો એમ કહે છે કે શુદ્ધિ એ એક ભિન્ન શક્તિ માનવાનું કારણ નથી. કારણકે શુદ્ધિ એ કોઈ ભિન્ન પદાર્થ નથી, તો તે ભસ્માદિસંયોગધ્વંસ એ જ શુદ્ધિ છે. કારણ કે ભસ્મથી વાસણુ ઉટક્યું એટલે તે ભસ્માદિસંયોગ છે ને તે ધોયું એટલે તે ભસ્માદિસંયોગધ્વંસ છે. વાસણુ ભસ્મથી ઘસીને ધોયું એટલે તે શુદ્ધ થયું એમ આપણે કહીએ છીએ. માટે ભસ્માદિસંયોગધ્વંસ એ જ શુદ્ધિ છે એ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ એકાદું વાસણુ ઉટકીને ધોયા પછી ફરીથી તેને અસ્પૃશ્યસ્પર્શ થાય તો પણ ધ્વંસ અનંત હોવાથી ભસ્માદિસંયોગધ્વંસ એ ત્યાં છે જ. માટે તે અભગાયેલું વાસણુ પણ શુદ્ધ છે એમ ઠરશે. એવો દોષ ભસ્માદિસંયોગધ્વંસ તે શુદ્ધિ છે એમ માનતા આવે છે. તેનું નિવારણ કરવા સાર અસ્પૃશ્યસ્પર્શપ્રતિયોગિકયાવદભાવસહિત એ ધ્વંસનું વિશેષણ યોજવું. તેથી એવો અર્થ થાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો અસ્પૃશ્યસ્પર્શ નહીં થતાં ભસ્માદિસંયોગધ્વંસ હશે એટલે તે શુદ્ધિ છે. પરંતુ એ ઉપર પણ દોષ આવે છે તે આ પ્રમાણે: આપણે એવી કલ્પના કરીશું કે ભસ્માદિસંયોગ અને અસ્પૃશ્યસ્પર્શ આ બંને પ્રથમતઃ એકદમ ઉત્પન્ન થયેલ છે; એટલે એનો અર્થ એ છે કે વાસણુ ભસ્મથી ઉટકેલું છે અને તે ઉટકેલું છતાં (ધોવાના પૂર્વે) તેને અસ્પૃશ્યસ્પર્શ થયેલો છે. હવે તે સંયોગ અને અસ્પૃશ્યસ્પર્શ એ બંને એકદમ નાશ પામેલા છે એમ આપણે માનીએ; એટલે વાસણુ ધોવાય અને તે જ વખતે તે વાસણુને લાગેલો જ કોઈ અસ્પૃશ્યપદાર્થ તેનો સ્પર્શ પણ નાશ પામે છે. હવે એવા વાસણુને વિષે અસ્પૃશ્યસ્પર્શપ્રતિયોગિકયાવદભાવસહિતભસ્માદિસંયોગધ્વંસ એ શુદ્ધિનું લક્ષણ પ્રાપ્ત થશે. પણ વાસણુ ઉટકેલું છતાં તે ધોવાના પૂર્વે તેને જો અસ્પૃશ્યસ્પર્શ થયેલ હોય તો તે શુદ્ધ છે એમ આપણે સમજતાં નથી. માટે આ અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ કરવા સારું ' ભસ્માદિસંયોગસમાનકાલીન ' એવું અભાવને વિશેષણ આપવું. ને તે આપીએ એટલે એકંદર અર્થ એવો થાય છે કે પાત્રને ઉટકિને ધોયું એ-

ટલે જ નહી, તો તે ભસ્મથી ઉટકેલું છતાં પણ તેને કોઈપણ અસ્પૃશ્ય વસ્તુનો સ્પર્શ ન થવો જોઈએ. સ્વત્વ એ પણ એક ભિન્ન પદાર્થ છે એમ કેટલાએક માને છે. પરંતુ તે યોગ્ય નથી. ‘આ ચૈત્રનું ધન છે’ અહીં ધન ઉપર ચૈત્રનું જે સ્વત્વ છે તે કોઈ ભિન્ન પદાર્થ નથી. તો સ્વત્વ એટલે યથેષ્ટવિનિયોગયોગ્યત્વ છે. જે પોતાનું દ્રવ્ય હોય છે તેનો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ઉપયોગ કરતા આવે છે. માટે તે પોતાના સ્વદ્રવ્યને વિષે યથેષ્ટવિનિયોગયોગ્યત્વ એ ધર્મ રહે છે, ને તે જ સ્વત્વરૂપી ધર્મ છે. હવે એ યથેષ્ટવિનિયોગયોગ્યત્વનો અવચ્છેદક, એટલે પ્રયોજક કોણ, અર્થાત્ યથેષ્ટવિનિયોગયોગ્યત્વ એ ધર્મ કયા દ્રવ્ય ઉપર ને કેમ ઉત્પન્ન થાય છે એ પ્રશ્ન અહીં ઉદ્ભવે છે. તેનું સમાધાન એ છે કે પ્રતિગ્રહ—દાનનો સ્વીકાર—આદિ સાધનોથી આપણે પોતે પોતાનું દ્રવ્ય મેળવેલું હોય છે. માટે આપણને તેનો યથેષ્ટવિનિયોગ કરતા આવે છે. તેથી એવા પ્રકારનું યથેષ્ટવિનિયોગયોગ્યત્વ એ જ સ્વત્વનો અર્થ હોવાથી સ્વત્વ એ ભિન્ન પદાર્થ નથી એ સિદ્ધ થયું.

અહીં સુધી પ્રથમતો કહેલા સાત પદાર્થોમાં સર્વ પદાર્થોનો અંતર્ભાવ કેમ થાય છે તે દર્શાવ્યું. અને ભિન્ન ભિન્ન મુદ્દાઓ ઉપર મીમાંસક અને નૈયાયિક એમના માંહેલો મતભેદ જ્યાં જ્યાં પ્રસંગ આવ્યો તે તે સ્થલે પૂર્વપક્ષ ઉત્તરપક્ષ-શંકા સમાધાન—ના દ્વારા પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યો. પરંતુ જે મતભેદ પ્રતિપાદન કરવાનો વર્તમાન ક્ષણપર્યંત કોઈપણ સ્થલે પ્રસંગ આવ્યો નથી, પણ જેમનું પ્રતિપાદન થવું આવશ્યક છે, ને જે વાદ્યસ્ત વિષયો ઉપર નૈયાયિકોનું શું મત છે તે કહ્યાવિના કોઈપણ ન્યાયગ્રંથને પૂર્ણત્વ આવશે નહી, તેમના વિષે અહીં કિંચિત્ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. ને એજ હેતુથી પ્રથમ વિધિનું નિષ્પણ કરીએ છીએ: જે પ્રયત્નજનકચિકીર્ષાજનકજ્ઞાનવિષય હોય છે તે વિધિ છે. ‘યજેત્’, ‘જુહુયાત્’, આ વિધિના ઉદાહરણ છે. યાગ કરવો એવો વિધિ સાંભળીએ એટલે તેનાથી આપણને કાંઈક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાનથી અમુક એક યાગ કરવો એવી ઇચ્છા-ચિકીર્ષા-ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ એટલે તે યાગ કરવા વિષેના પ્રયત્નને, એટલે તે યાગની સામગ્રી વિગેરે ભેળી કરવા આપણે લાગીએ છીએ. વિધિ વિષે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જ્ઞાનથી ચિકીર્ષા ઉત્પન્ન થાય છે, અને ચિકીર્ષાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એ જ

અર્થ સદર્હુ લક્ષણમાં કહેલો છે. તે એ કે, પ્રયત્નને ઉત્પન્ન કરનારી જે ચિકીર્ષા તેને ઉત્પન્ન કરનાર જે જ્ઞાન તે જેના થકી ઉત્પન્ન થાય છે તે વિધિ છે. એ વિધિ વિષેનું એક મત થયું. પરંતુ ખીણું મત એવું છે કે પ્રયત્નજનકચિકીર્ષાજનકજ્ઞાનવિષય એ અર્થ જેના યોગથી પ્રતિપાદિત કરાય છે એવા જે 'લિહ્' 'લોટ' 'તવ્ય', ઇસાદિક તે જ વિધિ છે. પરંતુ આ ખીણું મત વિશેષ કોઈને જ ગ્રાહ્ય નથી. માટે હવે આપણને પેહેલાં લક્ષણ વિષે મુખ્ય વિચાર કરવાનો છે. તે લક્ષણમાં જે પ્રયત્ન કહેલો છે તેના પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ અને જીવનકારણ, એવા ત્રણ ભેદ છે. તે પૈકી નિવૃત્તિ અને જીવનકારણ એમનો વિધિના લક્ષણની સાથે કાંઈપણ સંબંધ ન આવતો હોવાથી અહીં પ્રયત્ન એટલે પ્રવૃત્તિ એ જ અર્થ છે. હવે અહીં પ્રશ્ન એવો છે કે એ પ્રવૃત્તિનો જનક કોણ ? ચિકીર્ષા એ પ્રવૃત્તિરૂપી પ્રયત્નની જનક છે એમ સદર્હુ લક્ષણમાં કહેલું છે. પણ ચિકીર્ષા શાથી ઉત્પન્ન થાય છે ? તે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ મીમાંસકો કહે છે. કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન અને ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન આ બંનેના યોગથી તે ઉત્પન્ન થાય છે એમ નૈયાયિકો માને છે. તેથી તેમનાથી જ પ્રવૃત્તિ પણ ઉત્પન્ન થાય છે એમ નિષ્પન્ન થયું માટે મીમાંસકો એમ કહે છે કે ફક્ત કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ જ પ્રવૃત્તિજનક છે. એકાદ વાત. કૃતિથી સાધ્ય થવા જેવી છે એવું આપણને જ્ઞાન હોય એટલે તેના યોગથી તે તે વાત કરવા તરફ આપણી પ્રવૃત્તિ થાય છે. માટે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એજ પ્રવર્તક છે એમ મીમાંસકો માને છે. પણ એ બાબતમાં નૈયાયિકોનું કહેવું એમ છે કે એકલું જ કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ પ્રવૃત્તિજનક નથી, તો કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન અને ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન એ બંને મળીને પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. વિષમલક્ષણ એ પણ કૃતિસાધ્ય છે. પરંતુ તેની તરફ કોઈની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. કારણ કે તે ઇષ્ટસાધન નથી. અને પોતાનું વાવેતર લાંબાતુ હોય તો તેની ઉપર વરસાત થવાથી પાક સારો ઉતરે, એવા સ્થળે વૃષ્ટિ વિષે ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન હોય છે. પરંતુ વૃષ્ટિ કરવી એ કૃતિસાધ્ય નથી. માટે તે તરફ પુરૂષની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તેથી આ કારણને લીધે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન અને ઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન આ બંને મળીને પ્રવૃત્તિજનક છે એમ નૈયાયિકો માને છે. આ બે મતો પૈકી મીમાંસકનું મત પૂર્વપક્ષ છે. મીમાંસકો એમ કહે છે કે, વરસાદ પાડવો વિગેરે વાતો આપણા કૃતિથી સાધ્ય થવ જેવી

નથી માટે તેના તરફ આપણી પ્રવૃત્તિ થતી નથી; અને વૃક્ષરોડન વિગેરે
 વાતો આપણા કૃતિઓસાધ્ય થવા જોવી હોય છે માટે તેમની તરફ આ-
 પણી પ્રવૃત્તિ થાય છે; એમ આપણે જોઈએ છીએ. એમ હોવાથી આ
 અન્વયવ્યતિરેક ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ પ્રવૃ-
 ત્તિજનક છે. પણ એ ઉપર કોઈ એવી શંકા કાઢશે કે વિષભક્ષણ એ પણ
 કૃતિસાધ્ય છે, તેથી તેની તરફ પણ આપણી પ્રવૃત્તિ થશે. પણ એ ઉપર
 મીમાંસકો એમ કહે છે કે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનને ભિન્ન ભિન્ન સ્થલે ભિન્ન ભિન્ન
 વિશેષણો આપીને અમો પૂર્વવત્ શંકાનું નિવારણ કરીએ છીએ. સ્થૂલમા-
 નથી જોતાં કામ્ય, નિત્ય અને નૈમિત્તિક એવા ત્રણ પ્રકારના કર્મ તરફ
 આપણી પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે પૈકી જ્યોતિષ્ટોમાદિક કામ્યકર્મના સમયે ઇષ્ટ
 સાધનકતાલિંગકૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ પ્રવર્તક હોય છે; સંધ્યાવંદનાદિક
 નિત્ય સ્થલે વિહિતકાલજીવિત્વજ્ઞાનજન્યકૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ પ્રવર્તક હોય
 છે; અને સ્નાનાદિક નૈમિત્તિક સ્થલે નિમિત્તજ્ઞાનજન્યકૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ
 પ્રવર્તક હોય છે; એમ અમો કહીએ છીએ. ‘અયં યાગઃ મત્કૃતિસાધ્યઃ
 મત્કૃતિં વિનાનનુપપદ્યમાનત્વે સતિ ઇષ્ટસાધનત્વાત્’ એવી રીતે ઇષ્ટ-
 સાધનતા એ લિંગ ઉપરથી અનુમાન કરતાં જે કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન ઉત્પન્ન
 થાય છે તે કામ્યકર્મ વિષે પ્રવર્તક હોય છે. પરંતુ વિષભક્ષણને વિષે પૂ-
 ર્વોક્તવત્ અનુમાન કરાવું નથી. કારણ કે ઇષ્ટસાધનત્વ એ હેતુ તે પક્ષ
 ઉપર રહેતો નથી. કારણ કે વિષભક્ષણ એ આપણા કોઈપણ ઇષ્ટફલનું
 સાધન નથી. અર્થાત્ વિષભક્ષણથી આપણે કોઈ ઇષ્ટ હેતુ સધાશે એમ
 કોઈને લાગતું નથી. ને તેથી જ તે તરફ કોઈની પણ પ્રવૃત્તિ થતી નથી.
 નિત્યકર્મ તરફ પણ કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાનથી જ પ્રવૃત્તિ થાય છે. માત્ર તે કૃ-
 તિસાધ્યતાજ્ઞાન વિહિતકાલજીવિત્વજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે: તે એમ,
 ‘અહમિદાર્નીતનકૃતિસાધ્યસંધ્યાવંદનઃ દ્વિજાતિત્વે સતિ વિહિત-
 સંધ્યાકાલીનશુચિર્જીવિત્ત્વાત્.’ આ અનુમાન માંહેલું તાત્પર્ય એ છે
 કે નિત્યકર્મ સંબંધે બ્રાહ્મણને એમ જણાય છે કે હું જે બ્રાહ્મણ છું તો
 સંધ્યા માટે કહેલો જે કાલ છે તે કાલે મારે શુચિર્ભૂતતાથી રહેવું જો-
 ઇએ. સંધ્યા માટે વિહિત એવા કાલે શુચિ શાથી રહેવાય ? તો કેવલ
 સંધ્યા કરવાથી. સંધ્યાનો કાલ છતાં સંધ્યા નહીં કરીશ તો હું અશુચિ,
 પાતકી, થઈશ. એવી ઇચ્છાથી અને સંધ્યાવંદન એ કૃતિસાધ્ય હોવાથી

મનુષ્ય નિલકર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. તે જ પ્રમાણે નિમિત્તજ્ઞાનજન્ય કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ નૈમિત્તિકકર્મવિષે પ્રવર્તક હોય છે. ઉદાહરણાર્થે **उप-
रागे स्नायात्** ' ઇત્યાદિ વચન ઉપરથી ગ્રહણ એ સ્નાનનું નિમિત્ત છે એમ સામાન્યતો જાણવામાં હોય છે. ને સ્નાન એ કૃતિસાધ્ય છે એ તો સ્પષ્ટ જ છે. તેથી એકાદ સમયે ગ્રહણ પ્રાપ્ત થતાં એ સ્નાનનું નિ-
મિત્ત પ્રાપ્ત થયું છે એમ મનમાં આણીને સ્નાનરૂપી નૈમિત્તિકકર્મમાં મ-
નુષ્ય પ્રવૃત્ત થાય છે. અહીં અમોને કોઈ એમ કહેશે કે, એ તમારું કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે તેની ઉપર અનનુગમ એ દોષ આવે છે. કારણ કે કામ્યસ્થલે એક, નિલસ્થલે બીજું, અને નૈમિત્તિકસ્થલે ત્રીજું જ, એમ ત્રણ સ્થલે ત્રણ ભિન્નભિન્ન કારણો પ્રવર્તક કરિને તમે માનોછો એમાં ગૌરવ છે. સર્વ સ્થલે હોનાર-અનુગત-એવું એક પ્રવર્તક તમે મા-
નતા નથી એ દોષ તમારા ઉપર આવે છે. તો અમો પૂર્વોક્ત ત્રણે પ્રવ-
ર્તક કારણો પડતા મુકીને સર્વ સ્થલે ઘટતું એવું એક જ પ્રવર્તકનું લક્ષણ કરિએ છીએ કે **स्वविशेषणवत्ताप्रतिसंधानजन्यकृतिसाध्यताज्ञान** એ પ્રવર્તક છે. આ લક્ષણમાં ' **स्व** ' એટલે કોઈ પણ કર્મ તરફ પ્રવર્તમાન થનારો પુરૂષ. તેનું વિશેષણ એટલે તેના વિષે રહેનારા કામનાદિક ધર્મ. પોતાને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ એ કામના જ્યોતિષોમયજ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થનારા પુરૂષના મનમાં હોય છે માટે તે સ્વવિશેષણવાન છે ને તેના વિષે સ્વવિશેષણવત્તા રહે છે. તે સ્વવિશેષણવત્તાના પ્રતિસંધાનથી, એટલે જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારું જ **कृतिसाध्यताज्ञान** તે પ્રવર્તક છે. એમ આ લક્ષણનો અર્થ થયો. એ એક જ લક્ષણ હવે ત્રણે સ્થલે ઘટે છે. કારણ કે કામ્ય સ્થલે કામના એ સ્વવિશેષણ, નિલ સ્થલે વિહિતકાલશુચિજી-
વિત્વ એ સ્વવિશેષણ, અને નૈમિત્તિક સ્થલે નિમિત્તજ્ઞાન એ સ્વવિશેષણ માનવાથી એક જ લક્ષણ સર્વત્ર વ્યાપ્ત થાય છે. એમ હોવાથી સ્વવિશે-
ષણવત્તાપ્રતિસંધાનજન્યકૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ મીમાંસકોના મતે પ્રવર્તક ઠરે છે. પરંતુ એ મત નૈયાયિકોને માન્ય નથી. તેમના મતે **कृतिसाध्येष्टसा-
धनत्वज्ञान** એ જ પ્રવર્તક છે. કારણ કે સ્વવિશેષણવત્તાપ્રતિસંધાનજન્ય-
કૃતિસાધ્યતાજ્ઞાન એ પ્રવર્તક માનવા કરતાં કૃતિસાध्येष्टसाधनताज्ञानએ પ્રવર્તક માનવામાં લાભ છે. નૈયાયિક એમ માને છે કે કૃતિસાध्येष्टसा-
धनत्वज्ञान હશે એટલે તેનાથી ચિકીર્ષા ઉત્પન્ન થાય છે અને ચિકીર્ષાથી

પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે કૃતિસાધ્યેષ્ટસાધનતાજ્ઞાન એ પ્રવૃત્તિજનક છે. હવે એમાં પણ પ્રાચીનોના મત પ્રમાણે કૃતિસાધ્યત્વવિશિષ્ટઇષ્ટસાધનતાજ્ઞાન હોવું જોઈએ. પણ નવીન નૈયાયિકોનું એવું મત છે કે દંડ અને ચક્ર આ ભિન્ન ભિન્ન છતાં પણ જે પ્રમાણે ઘટોત્પત્તિને કારણ થાય છે, તે જ પ્રમાણે કૃતિસાધ્યત્વ અને ઇષ્ટસાધનત્વ આ ભિન્ન ભિન્ન છતાં પણ પ્રવૃત્તિને કારણ થાય છે. કૃતિસાધ્યત્વ અને ઇષ્ટસાધનત્વ એમના સાથે જ **બલવદનિષ્ઠાનનુબંધિત્વ** એ પણ એ પ્રવર્તક કારણોમાં જોડવું. એટલે તેના યોગથી વિષભેગવેલું અન્ન ખાવા તરફ પ્રવૃત્તિ થશે નહીં. કારણ કે વિષસંપૃક્તઅન્નનું બક્ષણ એ કૃતિસાધ્ય છે, ને તૃપ્તિરૂપેષ્ટસાધન પણ છે. પરંતુ તે બલવદનિષ્ઠાનનુબંધિ છે. હવે નૈયાયિકોના મત ઉપર કોઈ એવી શંકા કરે કે, તમો કૃતિસાધ્યેષ્ટસાધનતાજ્ઞાન એ પ્રવૃત્તિજનક માનો તો નિત્યકર્મના આચરણથી કોઈ પણ ઇષ્ટફલ નહીં સધાવું હોવાથી ત્યાં કૃતિસાધ્યત્વ હશે તો પણ ઇષ્ટસાધનત્વ નહીં હોવાથી નિત્યકર્મ તરફ કોઈ વખતે પણ કોઈની પ્રવૃત્તિ જ થશે નહીં. તો નૈયાયિકો એમ કહે છે કે એ શંકા યોગ્ય નથી. કારણ કે નિત્યકર્મ નહીં કરિએ તો પ્રલવાય-દોષ, પાતક-ઉત્પન્ન થાય છે અને કરિએ એટલે પ્રલવાયનો પરિહાર થાય છે. અને શુચિત્વના યોગથી પાપક્ષય થાય છે. અર્થાત્ નિત્યકર્મના આચરણથી નવીન પ્રલવાયદોષ ઉત્પન્ન થતો નથી અને પૂર્વના કાંઈ પાપ હોય તો તેમનો ક્ષય થાય છે. તેથી પ્રલવાયપરિહાર અને પાપક્ષય એ ઇષ્ટફલ નિત્યકર્મને વિષે પણ સંભવતું હોવાથી ત્યાં ઇષ્ટસાધનત્વની અવ્યાપ્તિ આવે છે એમ જે તમોએ કહ્યું હતું તે અત્યંત જૂલ ભરેલું છે. માટે કૃતિસાધ્યેષ્ટસાધનત્વજ્ઞાન એ જ ચિકીર્ષાદ્વારા પ્રવૃત્તિજનક છે એ સિદ્ધ થયું.

હવે, કૃતિસાધ્યેષ્ટસાધનત્વજ્ઞાન એ પ્રવૃત્તિજનકચિકીર્ષાજનકજ્ઞાન છે એમ પૂર્વે કહ્યું. એ કૃતિસાધ્યેષ્ટસાધનત્વજ્ઞાન વિધિથી ઉત્પન્ન થાય છે. માટે કૃતિસાધ્યેષ્ટસાધનત્વ એ જ **લિહ્નાદિક** નો એટલે બિધિનો અર્થ છે એ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ આ અર્થ ઉપર મીમાંસકો એવો આક્ષેપ ઉઠાવે છે કે, તમોએ જે કહ્યો તે **લિહ્નાદિક** નો અર્થ નથી, તો કાર્ય એ જ નિત્ય **લિહ્** નો અર્થ માનવો જોઈએ. ‘ **જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેત્** ’ આ સ્થલે સ્વર્ગ એ રૂલ જેના યોગથી પ્રાપ્ત થશે એવું જે કોઈ યાગરૂપી કાર્ય તેનો જ **લિહ્** ના યોગથી વાસ્તવિક બોધ થાય છે, પરંતુ યાગ એ

નિશ્ચિણાવસ્થાચિત્તના લીધે ઉત્પન્ન થતાં જ નાશ પામે છે. ને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ
 તો કાલાંતરે, એટલે આપણે મુવા પછી, થવાની હોય છે. તેથી નષ્ટ થ-
 ચેલો યાગ એ કાલાંતરે પ્રાપ્ત થનારા સ્વર્ગનો સાધન હોવો અશક્ય છે.
 માટે સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થતાં મુખી ટકનાર એવું એક સ્થાયિકાર્ય 'અપૂર્વ' કરિને
 માનિએ છીએ. તે 'અપૂર્વ' એ જ લિહ્ નો વાચ્યાર્થ છે. શાબ્દબોધને
 નેમ્મતી યોગ્યતા યાગરૂપી કાર્યને વિષે નહી હોવાથી તે અર્થ બાધિત થાય
 છે. પણ તે યોગ્યતા યાગદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા અપૂર્વને વિષે છે. માટે અપૂર્વ
 એ જ કાર્ય તે જ લિહ્ નો વાચ્યાર્થ છે એમ અમો કહીએ છીએ. પરંતુ
 એ ઉપર કોઈ પુછશે કે 'યજેત્' એ લિહ્ નો 'કાર્ય' એવો અર્થ તમે
 ક્યો તો તે વાક્ય માંહેલાં શેષ પદોનો અન્વય તમો કેમ કરી શકશો ? તો
 'જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગવામો યજેત્' આ વાક્યનો અમારા મતે એકંદર
 અર્થ 'જ્યોતિષ્ટોમનામકયાગવિષયં સ્વર્ગકામસ્ય કાર્યમ્' એવો થાય
 છે. એ માંહેલું કાર્ય એટલે શું ? તો જે કૃતિસાધ્ય હોય છે તે કાર્ય છે. પણ કાર્ય
 એટલે 'અપૂર્વ' એમ અહીં માનેલું છે. ને 'અપૂર્વ' એ તો કૃતિસાધ્ય નથી.
 પણ એનો ઉત્તર એવો છે કે, યાગ એ સાક્ષાત્કૃતિસાધ્ય છે, ને એ યાગની
 સાથે અપૂર્વનો સંબંધ હોવાથી અપૂર્વ એ પણ કૃતિસાધ્ય છે એમ મા-
 નેલું છે. તેથી કાર્ય, એટલે કૃતિસાધ્ય, અર્થાત્ અપૂર્વ છે એ સિદ્ધ થયું.
 હવે, કાર્ય કહ્યું કે તે કૃતિસાધ્ય હોવું નેમ્મએ. ને કૃતિ કહી કે તેને કાંઈ-
 પણ વિષય એ હોવો જ નેમ્મએ. માટે અહીંના કૃતિને વિષય કયો એવી
 આકાંક્ષા સહજ ઉત્પન્ન થાય છે. ને જ્યોતિષ્ટોમનામકયાગ એ તે કૃતિનો
 વિષય છે. એવી રીતે કાર્યની સાથે તે યાગનો અન્વય થાય છે. હવે બી-
 ને પ્રશ્ન એવો ઉઠે છે કે એ વિધિ, એટલે નિયોગ જે કહ્યો છે તેનો નિ-
 યોજ્ય કોણ ? અર્થાત્ તે કાર્ય કોણે કરવાનું ? જે કાંઈ કરવાને કહેલું હોય
 છે તે નિયોગ. જે કાંઈ કરવાને કહે છે તે નિયોજક. અને જેની પાસેથી
 તે કરાવવાનું હોય છે તે નિયોજ્ય. અથવા નિયોજ્ય એટલે કાર્યબોદ્ધા;
 અર્થાત્ 'આ મારી કૃતિથી સાધ્ય થવા જેવું છે,' એવું જ્ઞાન જેને હોય
 છે તે નિયોજ્ય છે. તેથી અહીં નિયોજ્ય કોણ એવી આકાંક્ષા ઉત્પન્ન થાય
 છે. ને 'સ્વર્ગકામ' આ પદથી તે નિયોજ્ય દર્શાવેલ છે. માટે તેનો
 'કાર્ય' બી સાથે અન્વય થાય છે. અર્થાત્ જેને સ્વર્ગની ઇચ્છા હશે તેણે
 એ કરવું એવો એનો અર્થ છે. વાક્યમાં વિધ્યર્થ, એટલે કાર્ય એ મુખ્ય

છે. અને પ્રતરસર્વશબ્દ તેને અનુલક્ષિને જોતાં ગણુ છે. આ રીતે અર્થ કરીએ એટલે એકંદર વાક્યનો જ્યોતિષ્ટોમનામકયાગવિષયકં સ્વર્ગકામસ્ય કાર્યમ્ એવો અર્થ થાય છે. ‘જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેત્’ આ સ્થલે લિટ્ નો અર્થ અપૂર્વ એવો જ કયો છે તેનું કારણ એ છે કે ‘યજેત્’ એ વૈદિકવાક્યમાં હેલું લિટ્ છે. પરંતુ એ ઉપર એવી એક શંકા આવે છે કે પ્રત્યેક વૈદિક લિટનો અર્થ ‘અપૂર્વ’ જ છે એમ કોઇ વખતે પણ કહી શકાશે નહી. કારણ કે ઉદાહરણાર્થ ‘યાવજ્જીવમશ્નિ-હોત્રં જુહુયાત્’ એ વાક્ય લઘુએ તો અહીં જુહુયાત્ એ પણ વૈદિક લિટ જ છે. પરંતુ એ નિલકર્મ હોવાથી અહીં કોઇપણ કૃળ સાધ્ય નથી. ને તેથી લિટનો અર્થ ‘અપૂર્વ’ એમ માની શકાતો નથી. કારણ કે પૂર્વના વાક્યમાં સ્વર્ગ એ ફલ પ્રાપ્ય હતું અને તેનું સાધન યાગ એ તત્કાલ વિનાશ પામનાર હોવાથી સાં સાં ‘અપૂર્વ’ એ સાધન સ્વીકાર્યું હતું તે બરોબર હતું. પણ નિલકર્મને ફલ જ નથી તો પછી ત્યાં અપૂર્વની અપેક્ષા ક્યાંથી જ હોય ! અને જો સાં અપૂર્વ જ નથી તો પછી લિટથી તેનો બોધ ક્યાંથી થશે ? પરંતુ આ શંકા ઉપર મીમાંસકો એવું ઉત્તર આપે છે કે, લાઘવ માટે નિત્યવાક્યોમાં પણ લિટનો ‘અપૂર્વ’ એ જ અર્થ અમે માનીએ છીએ. હવે લૌકિક વાક્યોમાં માત્ર વૈદિક વાક્યની પેઠે અપૂર્વની કલ્પના કરી શકાશે નહી. ‘જેને આરોગ્યની ઇચ્છા છે તેણે ઔપધનું સેવનું કરવું,’ આ લૌકિક વાક્યમાં ‘અપૂર્વ’ એ લિટનો અર્થ સંભવતો નથી. માટે લિટનો વાચ્યાર્થ ‘અપૂર્વ’ એ જ અગર જો કે છે તોપણ લૌકિક વાક્યમાં તે વાચ્યાર્થ બાધિત થાય છે, માટે તે સુકી દૃષ્ટિને સાં લક્ષ્યાર્થનો અગિકાર કરવો જોઈએ. અને તે પ્રમાણે પ્રત્યેક સ્થલના ક્રિયાકાર્ય ઉપર લક્ષણા કરવી.

આ પ્રમાણે મીમાંસકોએ અપૂર્વ વિષે ને એકંદર વાચ્યાર્થ વિષે પોતાનું મત પ્રતિપાદન કરતાં તે ઉપર નૈયાયિકો એમ કહે છે કે અપૂર્વની કલ્પના કરવા માટે તમોએ જ કારણો આપ્યા છે તે યોગ્ય નથી. તમો કહો છો કે યાગ એ સ્વર્ગનું સાધન થવાને અયોગ્ય છે. પરંતુ એ તમારું કહેવું અધટિત છે. યાગના યોગથી સ્વર્ગ મળશે કે નહી એવો સંબંધ કદાચિત્ ઉત્પન્ન થશે. પરંતુ તેનાથી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે જ નહીં એવો નિશ્ચય થયેલો હોતો નથી. માટે તે વાક્યથી શાબ્દબોધ થવાને હરકત નથી.

શાબ્દબોધ થવાને અપૂર્વની કલ્પના કરવાની આવશ્યકતા નથી. વાક્ય માંહેલાં શબ્દ ઉપરથી જ યાગ એ સ્વર્ગનું સાધન છે એવો વાક્યાર્થબોધ થઈ શકે છે. ‘જ્યોતિષ્ટોમેન’ એમાં તૃતીયાવિભક્તિ યોજાલી છે, એટલા જ ઉપરથી પણ જ્યોતિષ્ટોમ એ સ્વર્ગનું સાધન છે એમ ઠરે છે. ને એટલું થયું એટલે શાબ્દબોધનું કામ પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ અહીં એવી શંકા ઉડે છે કે, યાગ એ ક્ષણિક છે. તે તૃતીયક્ષણે નષ્ટ થાય છે. ને તે નષ્ટ થયો તો પછી તેનાથી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કેમ થશે ? મુએલા દંપતીથી-સ્ત્રીપુરૂષના જોડાથી-પુત્રા-ત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, તે જ પ્રમાણે નષ્ટ થયેલા યાગથી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે નહીં. આ હરકત દૂર કરવા સારૂ તે યાગનો ‘અપૂર્વ’ કરીને એક અવાંતર વ્યાપાર માને છે. ‘કુહારથી વૃક્ષ તોડે છે’ એ સ્થળે કુહાર એ વૃક્ષ તોડવાનું સાધન છે, અને તે કુહાર ઉંચે ઉપાડવો અને નીચે ધા કરવો એ તેના અવાંતરવ્યાપાર છે; તે જ પ્રમાણે યાગ એ સ્વર્ગનું સાધન છે, અને ‘અપૂર્વ’ એ તેનો અવાંતરવ્યાપાર છે. એ ઉપર કોઈ એવી શંકા કરે છે કે, યાગનો ધ્વંસ થાય છે માટે તમો અપૂર્વની કલ્પના કરો છો અને તે અપૂર્વ યાગનો અવાંતરવ્યાપાર છે એમ કહો છો. એના કરતા યાગધ્વંસ એ જ યાગનો વ્યાપાર છે એમ માનીએ તો શું બગડશે ? એ ઉપર નૈયાયિક એવું ઉત્તર આપે છે કે અપૂર્વનો સ્વીકાર ન કરતા યાગધ્વંસ એ જ યાગનો વ્યાપાર છે એમ માનીને ચાલવાનું નથી. કારણ કે એવા અર્થનું એક સ્મૃતિવાક્ય છે કે, ‘કર્મનાશા નદીના જલનો સ્પર્શ થયા છતાં, કરતોયાનદીનું ઉલ્લંઘન કર્યા છતાં, હાથે તરીને ગંડકી નદી ઉતર્યા છતાં, અને “મેં આ સુકૃત્ય કર્યું, મેં તે સત્કૃત્ય કર્યું” એવી પોતાના જ મુખથી પોતાની કીર્તિ ગાયા છતાં, આપણા ગાંઠે જે પુણ્ય હોય છે તે સર્વ નાશ પામે છે ? હવે કોઈ એકે યાગ ક્યો, પરંતુ તે માટે તેણે આત્મસ્તુતિ કરી, તો સદૃશ સ્મૃતિ પ્રમાણે તેનું સર્વ પુણ્ય નષ્ટ થયેલ હોવાથી તેને સ્વર્ગ મળશે નહીં. પરંતુ યાગધ્વંસ એ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિને સાધનબૃત્ત છે એમ તમો માનતા હોવાથી સદર્દુ મનુષ્યના વિષે યાગધ્વંસ એ વ્યાપાર હોવાથી તેને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. કારણ કે તેણે કરેલા યાગનો ધ્વંસ કાયમ જ છે. અર્થાત્ જોને સ્વર્ગ ન મળવો ઘટે તેને યાગધ્વંસ એ વ્યાપાર માનવાથી તે મળવા લાગશે. એવો દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી ધ્વંસ એ અનંત હોવાથી યાગ કરનારાને સ્વર્ગ પણ એક સરખો અનંતકાલપર્યંત મળશે અને ‘ક્ષીણે પુણ્યે મ-

ત્યલોકં વિશંતિ ' એ સ્મૃતિને બાધ પ્રાપ્ત થશે. માટે યાગધ્વંસ એ વ્યાપાર ન માનતા અપૂર્વ એ જ વ્યાપાર માનવો જોઇએ. એમ હોવાથી 'અપૂર્વ' એ યાગનો એક અવાંતરવ્યાપાર માત્ર છે. પરંતુ તે અપૂર્વનો વાક્યાર્થબોધની સાથે કાંઈપણ સંબંધ આવતો નથી. ને તેથી જ 'અપૂર્વ' એ જ લિહનો અર્થ છે એમ જે મત પૂર્વે પ્રતિપાદન કર્યું છે તે ઘટીત નથી એ સિદ્ધ થયું. તો હવે લિહનો અર્થ શું છે એ પ્રશ્ન ૨૨ીથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે ઉપર નૈયાયિકો એમ ઉત્તર આપે છે કે કૃતિસાધ્યેષ્ટ-સાધનત્વ એ જે લિહનો અર્થ અમોએ પૂર્વે કહેલો છે તે જ ઘટીત છે એમ લોકવ્યવહાર ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. હવે 'યજેત્' 'જુહુયાત્' ઇત્યાદિ સ્થલે લિહત્વ અને આખ્યાતત્વ એવા બે ધર્મ રહે છે. તે પૈકી લિહત્વના યોગથી વિધિ વિષેનો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે અને આખ્યાતત્વના યોગથી પ્રયત્ન કરવો એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આખ્યાતનો અર્થ યત્ન, એટલે કૃતિ, એવો જ હોવો જોઇએ. કારણ કે 'પચતિ' એ આખ્યાતનું વિવરણ 'પચનં કરોતિ' એવી રીતે કરેલું આપણે જોઇએ છીએ. ને વળી 'તે શું કરે છે?' એવો પ્રશ્ન પુછ્યા છતાં 'પચતિ' એવું જ આપણને ઉત્તર મળે છે. એ ઉપરથી આખ્યાતનો 'પ્રયત્ન' એવો જ અર્થ હોવો જોઇએ એમ નિશ્ચય થાય છે. એ ઉપર કોઇ એવી શંકા કરે છે કે 'રથો ગચ્છતિ' એ સ્થલે આખ્યાતનો અર્થ યત્ન, એટલે કૃતિ, એવો લાઇને ચાલશે નહીં. કારણ કે નિર્જીવ રથને વિષે કૃતિ સંબંધિત નથી. આ શંકાનો ઉત્તર એ છે કે આખ્યાતનો મુખ્ય અર્થ જે કૃતિ તે 'રથો ગચ્છતિ' એ સ્થલે બાધિત થતો હોવાથી તે અર્થ મુકિ દષ્ટને ગમનાનુકૂળ વ્યાપાર ઉપર અમો લક્ષણ કરીએ છીએ. 'દેવદત્તઃ પચતિ,' 'દેવદત્તેન પચ્યતે તંદુલઃ,' એવાં સ્થલે વૈયાકરણોનું એવું મત છે કે પેહેલા ઉદાહરણમાં આખ્યાતનો અર્થ કર્તા છે, અને બીજાં ઉદાહરણમાં આખ્યાતનો અર્થ કર્મ છે. પરંતુ એ મત નૈયાયિકોને ઇષ્ટ નથી. તેઓ કહે છે કે સદર્શ બંને ઉદાહરણોમાં કર્તા અને કર્મ એમના વિષેનું એકત્વ એ આખ્યાતનો અર્થ છે. કારણ કે કર્તા, કર્મ, એમનો લાભ અનુમાનથી થઇ શકે છે. કેટલાએકનો મત એવો છે કે ધાતુની પાછળ લગાડવામાં આવનારા જે ઉપસર્ગ તેમને સ્વતંત્રપણે કાંઈક અર્થ છે. પરંતુ એ ઉપસર્ગના વાયકત્વ વિષેનું મત નૈયાયિકોને ગ્રાહ્ય નથી. માટે તેઓ તેવું ખંડનું કરે છે. 'પ્ર-

જયતિ ' એનો અર્થ ' પ્રકર્ષે કરીને જીતે છે ' એવો છે. એ સ્થલે પ્રકર્ષ એ અર્થે ધાતૂની જ શક્તિ છે, તે ઉપસર્ગનો અર્થ નથી, એમ નૈયાયિકા કહે છે. એ ઉપર કોઈ એમ કહે કે પ્રકર્ષ એ જો ધાતૂનો જ અર્થ છે તો ' પ્ર ' એ ' જયતિ ' એના પૂર્વે લગાડેલો ઉપસર્ગ વ્યર્થ થયો. પણ નૈયાયિકા કહે છે કે તે વ્યર્થ નથી. ઉપસર્ગને વિષે અમોએ અગર જો કે શક્તિ માની નથી, તોપણ તેને વિષે ઘોતકલ્પ છે એમ અમો માનિએ છીએ માટે ' પ્ર ' એ ઉપસર્ગ વ્યર્થ નથી.

હવે અહીં સુધી આ જ સમ્પદાયોનું વિવેચન કર્યું તેનો ઉપયોગ થું છે એવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું સમાધાન એ છે કે, મોક્ષ એ આ પદાયોના ગાનનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. કારણ કે ' આત્માવા અરે દ્ર-ષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ ' આ શ્રુતિ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે તત્ત્વસાક્ષાત્કાર થવાને શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન આ અવશ્ય હોવાં જોઈએ. હવે, આત્મા એ દેહાદિકોથી અલગ બિન્ન છે એવું શ્રુતિના યોગથી જો કે ગાન થાય તો પણ એ ગાન ખરું હશે કે ? આત્મા શરીરથી બિન્ન છે એ અસંભવિત નથી કે ? , એવા પ્રકારની શંકા મનુષ્યોના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે શંકાની નિવૃત્તિ પ્રમાણુદિક યુક્તિના યોગથી કરવી આવશ્યક છે. ને એવી યુક્તિઓના યોગથી આત્મા વિષે વિચાર કરવો એને જ મનન કહે છે. અને હમણાં સુધી કરેલું પદાર્થ નિરૂપણ એ આ મનનને માટે ઉપયોગી છે. ને મનન એ મોક્ષનું સાધન છે એમ કહેલું છે. તેથી એવી રીતે આ સમ્પદાયોનું જેમાં વિવેચન કર્યું છે એવું આ ન્યાયશાસ્ત્ર પણ મોક્ષપ્રાપ્તિને ઉપયોગી છે એ સિદ્ધ થયું. હવે આત્મા વિષે મનન કર્યા પછી શ્રુતિએ કહેલા યોગના માર્ગથી આત્મા વિષે નિદિધ્યાસન કરવું. ને તેમ કર્યું એટલે દેહાદિકોથી બિન્ન એવો જો આત્મા તેનો આપણને સાક્ષાત્કાર થાય છે. અને આત્મા એ દેહાદિકોથી બિન્ન છે એવું ગાન થવાથી ' દેહાદિક એટલે જ હું (આત્મા) ' એવો જો અભિમાન બાસે છે તે મિથ્યાગાનસ્વરૂપ અભિમાનનો નાશ થાય છે. મિથ્યાગાન નહીં હશે એટલે રાગદ્વેષમોહરૂપી જો દોષ તે ઉત્પન્ન થતાં નથી. દોષ નહીં હોવાથી પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને તે પ્રવૃત્તિ થશે નહીં એટલે ધર્મ કિંવા અધર્મ એ જો પૈકી કોઈ જ ઉત્પન્ન થતું નથી. નવીન ધર્માધર્મ ઉદ્ભવ થતાં નથી, અને પૂર્વના હોય છે તેમનો ભોગના યોગથી

ક્ષય થાય છે, તેથી ખીજે જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી. ને એવી રીતે આત્મ-
તિકડુ:ખધ્વંસ ઉત્પન્ન થાય છે. ને તે જ મોક્ષ છે. આ પ્રશ્નાલિકા ઉપ-
રથી એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે જ્ઞાન એ જ મોક્ષપ્રાપ્તિનું સાધન છે.
કારણ કે મોક્ષપ્રાપ્તિને ધર્માધર્મનો અભાવ હોવો જોઈએ, ધર્માધર્માભાવને
પ્રવૃત્ત્યભાવ હોવો જોઈએ, પ્રવૃત્ત્યભાવને દોષાભાવ હોવો જોઈએ, દોષાભા-
વને મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ થયેલો હોવો જોઈએ અને મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ
ફક્ત એક જ્ઞાનથી જ માત્ર થનારો છે. માટે જ્ઞાન એ જ મોક્ષનું સાધન
છે એમ જે પૂર્વે કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. 'તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ
જાન્યઃ પંથા વિચિત્તેડ્યનાય-તે (પરમાત્મા) નું જ્ઞાન થાય એટલે મનુ-
ષ્ય મરણાતીત થાય છે, તે જ્ઞાન વિના મોક્ષનો ખીજો માર્ગ નથી; ' આ
શ્રુતિઓમાં પણ મોક્ષને જ્ઞાન વિના ખીજું સાધન નથી એમ જ કહેલું
છે. પરંતુ એ ઉપર એક શંકા આવે છે તે એ કે: 'તત્પ્રાપ્તિહેતુર્વિજ્ઞાનં
કર્મચોક્તં મહામુને' આ વાક્યમાં એમ કહ્યું છે કે, જ્ઞાન અને કર્મ આ
બંને પણ મોક્ષપ્રાપ્તિને હેતુભૂત છે. આ વાક્યમાં કર્મ એ પણ મોક્ષનું
સાધન છે એમ કહેલું હોવાથી એકલું જ્ઞાન જ મોક્ષસાધન છે એમ જે
પૂર્વે કહ્યું તે કહી શકાય નહીં. માટે જ્ઞાન અને કર્મ એમનો સમુચ્ચય
એ મોક્ષસાધન છે એમ માનવું જોઈએ. પણ એમ કહેવું ધરીત નથી.
કારણ કે 'નિત્યનૈમિત્તિકૈરેવ કુર્વાણો દુરિતક્ષયમ્ । જ્ઞાનં ચ વિ-
મલી કુર્વન્નમ્યાસેન ચ પાચયેત્ । અમ્યાસાત્પક્ક વિજ્ઞાને કૈવલ્યં
લભતે નરઃ ॥' ઇત્યાદિ વચનોથી એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે કર્મ એ જ્ઞાનનું
સાધન છે. કારણ કે નિત્યનૈમિત્તિકકર્મો કરવાથી પાતકનો નાશ થાય છે.
તે નાશના યોગથી આત્મશુદ્ધિ થાય છે. આત્મશુદ્ધિથી વિષયાદિકના વિષે
વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેના લીધે શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન એ-
મના તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેનાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્ઞાનથી
પૂર્વોક્ત રીતે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી કર્મ એ મુખ્યત્વે કરિને જ્ઞાનનું
સાધન છે. જ્ઞાનદ્વારા એ મોક્ષનું પણ સાધન છે એમ કદાચિત્ કહી શકાશે.
પરંતુ કર્મ એ સાક્ષાત્ મોક્ષનું સાધન તો છે જ નહીં. માટે મોક્ષ એ
પદાર્થજ્ઞાનનું મુખ્ય પ્રયોજન છે એ જે મત અમોએ પૂર્વે પ્રતિપાદન કર્યો છે
તે જ ધટિત છે એ સિદ્ધ થયું ॥ ૭૦ ॥

કળાદન્યાયમતયોર્વાલઘ્યુત્તત્તિસિદ્ધયે અન્નંભદ્રેન વિદુષા રચિતસ્તર્કસંગ્રહઃ ॥

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायान्नंभटविरचितःस्वकुतदीपिकासमेत-
स्तर्कसंग्रहः समाप्तः ॥

કલ્યાદ પ્રણિત વૈશેષિકદર્શન અને ગૌતમ પ્રણિત ન્યાયદર્શન એમનું બંધનને જ્ઞાન થવા સાર તે શાસ્ત્રોમાં પારંગત થયેલા અન્નંભદ્રે આ તર્કસંગ્રહ રચ્યો છે. મહારાષ્ટ્રાભિષે દેશે પુણ્યાચ્ચે પચ્છને શુભે । રચિ-
વારયિમાને તુ બ્રહ્મણ્યકુલસંકુલે । સુમસન્નમુખાંભોજજાનકીર્ગર્ભપં-
કજાત્ । ધીર્યાચ્છાંત્યાદિ યુક્તસ્ય આત્મારામાચ્ચર્શમણઃ । જાતઃ
શંકરનામાચ્ચો મુમુક્ષુઃપુરુષોત્તમઃ । ગુરુશુશ્રૂષયા પદ્માધેન વૈ મોક્ષ
હૈતુકી । વેદાંતાગમવિદ્યેભ્યઃ શિવરૂપેભ્ય એવચ્ચ । વિશુદ્ધાનંદતીર્થે-
ભ્યઃ પ્રાપ્તા દીક્ષા પરા ધ્રુવા । વેદાંતયોગજે વિદ્યે પ્રાપ્તે પૂજ્યેભ્ય આ-
ત્મનઃ । શ્રીમચ્છ્રીતાતચરણૈઃ સાક્ષાત્સચ્છાસ્ત્રમૂર્તિભિઃ । વેદાંતજા
પુર્ણવિદ્યા પૂરિતા હૃદયાંબુજે । સોયં અલક્ષકૈર્લિંગૈર્ભિક્ષુવેષેણ વર્તતે ।
શ્રીમચ્છ્રીબ્રહ્મવિદ્યાયાઃ પાદાબ્જકૃતમાનસઃ । તેનાયંરચિતો પ્રંથો આ-
ત્માનંદવિવર્ધકઃ પરમભાદેશ્વર શ્રીમન્મહર્ષિ ભગવાન્ ગૌતમ તથા ક-
લ્યાદ સંસ્થાપિત ન્યાયદર્શનસિંહાસને આરૂઢ થવા સાર પરમકારણિક શ્રી-
મન્મહામહોપાધ્યાય અન્નંભદ્રે તર્કસંગ્રહરૂપ સોપાન-દાદરો-રચીને તે
દીપિકા (૩૫ મહાલ) થી દીપિત-પ્રકાશિત-કર્યો છતાં પણ જે મંદ
પ્રેક્ષ્યનેાને તે દુર્ગમ બાસે છે તેમના માટે આ શ્રીમત્ પરમહંસ પરિ-
વ્રાજકાર્ય આત્માનંદ સરસ્વતી વિરચિત ન્યાયકરાવલંબન (દાદરો ઉપર
અનાયાસે ચઢવા સાર હાથમાં ઝાલવા માટે બંધાવું રાંઠવું) ટીકા શ્રી
મન્મહેશ્વરકૃપાકટાક્ષથી સંપૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થઈ છે.

યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ ક્ષિતિતલે, યાવત્રિપયા શંભુની
મંગા, સાશ્રમવર્ણ પદ્ધતિ રહે જે છે ખરી શંભુની,
યાવત્ ગુર્જરીવાક્ સુવર્ણધરિતા સદ્ધાલિતા સંચરે,
તાવત્ ન્યાયકરાવલંબન રહેા ન્યાયાવલંબિ કરે.

इति स्मार्तमतोत्तेजकसमाप्रासनाधिप श्रीमत् परमहंस परि-
व्राजकाचार्य स्वामि श्री आत्मानंदसरस्वती विरचितं न्यायकरा-
वलंबनं समाप्तम्.

ॐ नमः शिवायसदाशिवोभ.

ॐ नमः शिवाय सदाशिवोम्.

મોક્ષસુધાતરંગિણી (વેદાન્તપ્રક્રિયાનો અત્યુત્તમગ્રન્થ) ૦—૬—૦

શ્રીઈશાનસ્તુતિઃ સટીકા (સંસ્કૃત) ... ૦—૧—૦

શ્રીશક્કરપદપદ્મમૃત્તુ અર્થાત્ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યકૃત—

સનત્સુભતભાષ્યનો ગુર્જરીમાં અનુવાદ ... ૦—૫—૦

આત્માનન્દી તર્કભાષા—(બૃહત્તવિવેચનસહ ગુર્જરીભાષામાં)... ૦—૧૨—૦

ન્યાયકરાવલમ્બન તર્કસંગ્રહ—દીપિકા—(બૃહત્તવિવેચનસહ

ગુર્જરીભાષામાં)... ૧—૧૨—૦

આત્માનન્દી અને ન્યાયકરાવલમ્બન (અંતે એકત્ર પાકું પુઠું)... ૨—૧૨—૦

સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી (ગુર્જરીભાષામાં)... ૭પાંચ છે

વિદ્યાવિલાસઃ (મંત્રશાસ્ત્ર સંસ્કૃત) ”

શૈવસર્વસ્વાખ્યરુદ્રાધ્યાયભાષ્ય (ગુર્જરીમાં) ”

શિવનામકલ્પલતિકા (”) ”

શારદોત્સવમંજરી (સંસ્કૃત) ”

આ પુસ્તકો નીચેના સ્થળેથી મળશે—ટપાલખર્ચ મંગાવનારને સિર છે.

“ રા. રા. નર્મદાશંકર હરજીવન જોશી—મુ. ઘાટકૂપર—મુંબઈ અને
રા. રા. જોશી હરજીવન ત્રિવાડી—મુ. વળા—એઓનું પ્રમાણપત્ર મોકલવાથી
નિષ્કિંચન વિદ્યાર્થીઓને સર્વથા વિનામૂલ્ય મળશે.

સ્થલઃ—શ્રેયઃસત્ર } સ્માર્તમતોત્તેજક સભાગ્રાસનાધિપ શ્રીમ-
સુકામ—ધધુકા. } ત્પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય સ્વામિશ્રી
જીદહે અમદાવાદ. } આત્માનન્દ સરસ્વતીજી.

